

Shar-ul-Ajam

51921

Volume 5,

سلسلہ دارالافتاء
لمصنفین

۱۱

الشمس المشرقة

حصہ پنجم

اس حصہ میں قصید، غزل، اور فارسی زبان کی عشقیہ، صوفیانہ، اخلاقی اور فلسفیانہ

شاعری پرفست در تبصرہ ہے

از

علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ

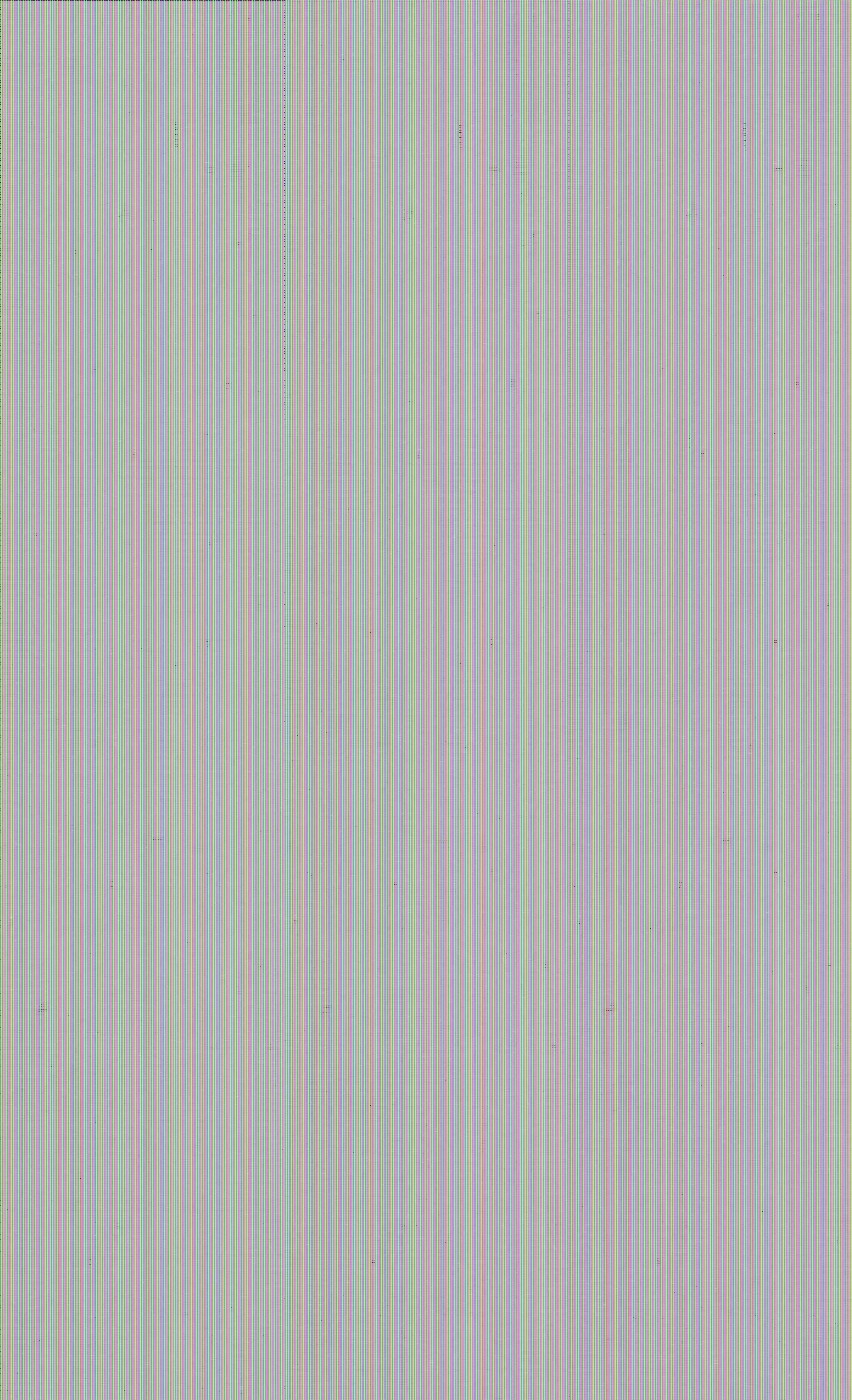
باہتمام مولوی مسعود علی ندوی منیجر دارالافتاء

مطبع معارف عظیم گڑھین چھپی

۱۹۲۱ء

طبع دوم

فہرست مضامین شعر اعجاز حصہ پنجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	فارسی قصاید میں شیطون کبھی	۱۱	قصیدہ گوئی کی نئی زندگی	✓	قصیدہ
۲۳	جمع نہیں ہوئیں		حسین شنائی محتشم کاشی بخر	۲	قصیدہ گوئی کے تین دور ہیں
۲۴	فارسی اور عربی قصائد کا موازنہ	۱۲	کاشانی اور عرفی - قدسی مشہدی	۱۱	قدما کی خصوصیات
۱۱	عرب کب مح کرتے تھے		تکلف و عیش پرستی کے اثر سے		قدیم طرز میں انوری کی کیفیت
۲۶	عرب کی شاعری و مفاخرت	۱۳	قصیدہ گوئی غزل گوئی بنگلی	۱۱	تبدیلی کی
۲۸	شعراے فارس کا فخر ہے		مشتاق صفہانی کی قصیدہ گوئی		نہیر فاریابی کی دقت آفرینی
	قصیدہ شاعرانہ مضامین کا	۱۴	مین اصلاح	۳	اور مضمون بندی
۱۱	سب سے بڑا میدان ہے	۱۵	قائمی		ظہیر نے قصیدے میں کیا باتیں لگائی
	فارسی قصیدہ گوئی نے خوشامدور	۱۶	قائمی کے خصوصیات	۲	کین
۲۹	ذلت پرستی نہیں پیدا کی	۱۷	واقعہ نگاری اور اس کی جزئیات پر نظر	۱۱	خاقانی کی قصیدہ گوئی اور
۱۱	قصائد گوئی بالکل بیکار نہیں گئی		شاعرانہ مذاق کا انقلاب ہندوستان	۶	ایجاد طرز خاص
	عشق شاعری	۲۰	اور ایران میں	۹	خاقانی اور اس کی خصوصیات
۳۳	غزل کا آغاز	۲۱	مرزا غالب	۱۱	کمال اسماعیل پر قدما کے دور
۱۱	رود کی		مرزا غالب میں جہاد اور جدت کا	۱۱	کا خاتمہ
۳۴	دقیقی	۲۲	مادہ شدت سے تھا		حملہ تارتار کے بعد قصیدہ گوئی
۳۵	ابتدائی تغزل و قصیدہ کی گیرگی	۲۳	قصاید سے کیا کام لیا گیا	۱۱	کا زوال
۱۱	ایک تے تغزل کو نمایان ترقی	۲۴	قصیدہ کا وضع اور اس کی شرائط		سلاطین صفویہ کا دربار اور
	نہوئے مختلف اسباب				

۸۹	عشق کی حقیقت اور اسکے اہنوار	۶۶	اس طرز کی مقبولیت اور تقلید	۳۵	غزل اور تصوف کا تعلق
۹۴	معشوق	"	علی قلی میلی	۳۶	غزل اور حکیم سنائی
۹۵	محبوب کی کج اداسیان	۶۷	دلی قاضی		واحدی مراغی و خواجہ عطار
۹۶	بدعہدی	"	وحشی یزدی	۳۷	مولفانہ روم اور عراقی
۹۷	سفر	۶۸	فغانی کے طرز میں بی عمدہ الی	"	سعدی در غزل کا رواج عام
۹۹	رقیب		ظہوری۔ جلال سیر، طالب علی	۳۸	سلمان اور خواجہ
۱۰۰	قاصد	"	کلیم۔ ناصر علی اور بیدل	"	خواجہ حافظ کی شاعری دار کے
"	واردات عشق	"	غزل		متعدد نکات
۱۰۲	محبوب کا ظلم	"	ایران میں غزل گوئی کے اسباب	۴۷	خواجہ صاحب کا تغزل ہمہ گیر شاعری
۱۰۳	اخفاے حال	"	ترکوں کے زمانہ میں حسن کا اثر		خواجہ صاحب کے بعد ڈیڑھ سو
۱۰۴	معشوق کا کسی اور پر عاشق ہونا	"	حملہ نامہ کے بعد تصوف کا اثر		برس تک غزلیہ شاعری کی
۱۰۵	کس معشوق		غزل پر ریویو	۵۸	ترقی رک گئی۔
"	عاشق کی دور گردی		عرب و ایران کے تغزل کا		حکومت صفویہ کا آغاز اور اسکے
۱۰۶	رقیب عاشق کی نظر تازی	"	موازنہ	۵۹	نتائج۔
"	رقیب کی موت	"	فارسی غزل کے معائب	"	غزل کا دور جدید اور بابا فغانی
"	محبت و ظلم کی دین ساتھ ساتھ	"	کی تفصیل		فغانی نے غزل میں کیا تبدیلیاں
"	قاصد کا انتظار	۸۰	محاسن	۶۰	کین اور اس کے خصوصیات
"	ہجرین وصل کی ایک ایک		تصوف نے فارسی غزل کوئی کر		فغانی کے مقلدین عرفی اور
۱۰۷	کی یاد	۸۱	بلند تر کر دیا	۶۲	نظیری
"	معشوق کی خفی نظر لطف		فارسی تغزل و واردات	"	محتشم کاشی اور شغائی
"	معشوق کی مخفی آزر دگی		حسن و عشق	۶۵	ایکے زخا ص اور اس کا جذبہ شغف

۱۲۸	اخلاق، فلسفہ اور تصوف	۱۱۵	معشوق کا دوسرے پر عاشق ہو جانا	۱۰۷	رقیب کے مہر و لطف پر گلہ
"	عراقی اور انکی شہنویان	۱۱۶	معشوق کا عاشق سے اخفا عشق	"	معشوق کی بے مہری کا تجربہ
۱۳۰	محمود شبتری اور انکی شہنوی گلشن راز	"	دم مرگ معشوق کی مد کا انتظار	۱۰۸	عاشق ناصح کی باتیں سن لیتا
۱۳۱	شاہ نعمت اللہ دلی، مغربی جامی	۱۱۷	معشوق گھوڑی پر سوار ہے	"	محویت کا عالم
"	شفائی کا عمدہ صوفیہ شاعری زوال سب	"	جان فیزی در جان ستانی کا	"	معشوق کا خط آیا ہے
۱۳۲	فارسی شاعری پر تصوف کا اثر	"	نظارہ ایک ساتھ	"	انظار عشق سے خوف
۱۳۹	فارسی شاعری میں تصوف کا سب سے مقدمہ موجود ہے	"	شب ہجر صرف محبوب کے جلوہ سے	"	رقیب کی نا آشنائی محبت
۱۴۱	شریعت و تصوف کی امتیازی حالت	۱۱۸	صبح ہو سکتی ہے۔	"	معشوق کی بیچ کے ساتھ جھوٹ
"	ابتدائی تصوف اور موجودہ تصوف کا فرق	"	شراب پیکر انکار اور الزام سے	۱۰۹	کی آمیزش
۱۴۲	وحدت وجود یعنی ہمہ دست	۱۱۹	بچنے کی تدبیر	"	قاصد سے بدگمانی
۱۵۲	حاشہ باطنی	"	دوا سوخت	"	رعب یا شرم سے رقیب کی
۱۵۷	کشف حقائق	"	صوفیانہ شاعری	"	تکذیب نہیں کرتا
۱۶۳	ذات باری	۱۲۰	تصوف نے فارسی شاعری میں روح پیدا کی	۱۱۰	محبوب کے متعلق بدگمانی
۱۶۹	اخلاف حال	"	سب پہلے سلطان ابوسعید بن خنیر نے	"	معشوق کو خط لکھنا
۱۷۱	ذکر رب سبح	"	صوفیانہ خیالات ادائیے	۱۱۱	معشوق کی جور و ظلم کی ادہن
"	تصوف و فلسفہ و زہد کا فرق	۱۲۱	حکیم سنائی کی صوفیانہ شاعری	"	معشوقانہ ناز
۱۷۲	روح اور روحانیت	۱۲۲	حدیقہ اور سیر العبار	۱۱۳	معشوق کے بہار حسن کا خاتمہ
۱۷۶	انسان عالم اکبر ہے۔	۱۲۳	اوحدی صفائی اور انکی جام جم	۱۱۴	عاشق کی بے صبری
۱۷۷	ہستہ اسرار کے قابل نہیں	۱۲۵	خواجہ فرید الدین عطار اور صوفیانہ شاعری	"	معشوق کے افراط التفاف سے
۱۷۸	عالم کائنات اسرار معلوم نہیں ہو سکتے	"	مسئلہ وحدت وجود اور خواجہ عطار	"	ڈرتا ہے،
۱۷۹	رسوم و قیود دیت پرستی	۱۲۷	صوفیانہ شاعری کی ترقی کو مختلف اسباب	"	کس نے زوایان حسن کی دینی

۲۱۳	فقرا اور دولت مندی کی تحقیر	۱۹۷	بوستان	۱۸۰	رضا بالقضا
۲۱۴	اخلاق و ذلیلہ کی مصلحت	۱۹۸	ملازمت و نوکری کی برائی	۱۸۱	خدا کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی
۲۱۵	عوام کے لیے آزادی مفید نہیں	۱۹۹	ابن سینا اور عمر خیام	۱۸۳	عالم غیب کے واقعات بیان کرنا کا طریقہ
۲۱۶	ایک فائدہ دوسرے کا نقصان ہے	۲۰۰	جامی	۱۸۵	ابلیس و شیطان
۲۱۷	خواص مقبول عوام نہیں ہو سکتے	۲۰۱	جنتی اصناف	۱۸۷	وحدت فی الکثرة
۲۱۸	مسئلہ جبر	۲۰۲	قناعت و توکل کی بڑی اہمیت	۱۸۹	اخلاق شاعری
۲۱۹	عالم میں شر نہیں ہے	۲۰۳	دولت و امارت کی بے ثباتی اور تحقیر	۱۹۱	اخلاق شاعری کا آغاز
۲۲۰	رہنما بھی نابلدین	۲۰۴	عزت نفس و ترک حسان پذیری	۱۹۳	بدایعی بلخی
۲۲۱	تقلید سے نجات	۲۰۵	غصہ کے مقابلہ میں غصہ کرنا چاہیے	۱۹۵	اخلاق شاعری کی ترقی کا سبب
۲۲۲	مردوں کے لیے جنگ نزع	۲۰۶	فلسفیانہ شاعری	۱۹۷	اخلاق شاعری
۲۲۳	جوہر و عرض	۲۰۷	فلسفیانہ شاعری کیا ہے	۱۹۹	ایران کی اخلاق شاعری پر عرض
۲۲۴	اشیا کی محسوس اور انقلاب کی میاد	۲۰۸	شاعری میں فلسفہ کس راہ سے آیا	۲۰۱	اور اس کا جواب
۲۲۵	ناقص غذا کا کامل	۲۰۹	ماضی و مستقبل فلسفیانہ شاعری کی ابتدا کی	۲۰۳	اخلاق تعلیم پر اجمالی ریویو
۲۲۶	حقیقت رسی اور اسکے مداح	۲۱۰	نظامی فلسفیانہ شاعری کو ترقی دینا	۲۰۵	آزادی کی تسلیم
۲۲۷	اپنی بے حقیقی	۲۱۱	نظامی کے فلسفیانہ خیالات کا پھیلنا اور	۲۰۷	شیخ سعدی
۲۲۸	ترک خودی سے جھگڑے مٹ جاتے ہیں	۲۱۲	دفعہ رک جانا	۲۰۹	جابر بادشاہوں کے مقابلہ میں جو طریقہ
۲۲۹	اتحاد مذہب	۲۱۳	صفویہ دور میں فلسفیانہ شاعری کی ترقی	۲۱۱	اصلاح اختیار کیا جاسکتا ہے اس کی تفصیل
۲۳۰	پڑھاپے میں ترک ہوس	۲۱۴	عام فلسفیانہ خیالات کی تفصیل	۲۱۳	بادشاہ کی غرض علیا کا آرام و آسائش
۲۳۱	بات سوچ کر کہنا چاہیے	۲۱۵	مذہبی جھگڑوں کی اصل و نیوی غرض ہو ہیں	۲۱۵	بادشاہ کے مزاج میں آزادی و حق گوئی
۲۳۲	برے آدمیوں کی صحبت بچنا چاہیے	۲۱۶	حکیم کو دنیا اور دین کسی سے غرض نہیں	۲۱۷	میر حسینی
۲۳۳		۲۱۷	خود غرضی نامقبولیت کا سبب ہے	۲۱۹	نظامی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباجہ

دنیاے ادب میں شعرا بجم کو جو قبول عام حاصل ہوا، وہ موجودہ ہندوستان کے ذوق فارسی کو دیکھ کر توقع سے بہت زیادہ شے ہے۔ چند سال کے عرصہ میں اسکی چند ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ بعض یونیورسٹیوں نے اس کو نصاب میں داخل کر لیا ہے، روزانہ اسکی فرمائش کے خطوط اطراف ملک سے آتے رہتے ہیں،

شعرا بجم کا تخیل مولانا کے دل میں ایک مدت سے موجود تھا، انکی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ۱۸۹۹ء میں انکو اس موضوع کا خیال آیا۔ چنانچہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء کے بعد ۲۶ جولائی ۱۸۹۹ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں،

فارسی پر درحقیقت مجھ کو صرف عالم خیال سے کام لینا پڑے گا۔ کیونکہ فارسی کا ایک یون بھی میرے پاس نہیں۔ جو کچھ ہے، صرف دماغ میں ہی۔ ابتدائی کام اسکے یہ ہیں،
(۱) اس کے اودار کی تقسیم۔

(۲) ہر دور کے خصوصیات شاعری اور متر و کات الفاظ و محاورات۔

(۳) بڑے بڑے شعرا کے کلام پر ریویو۔

۱۵ مکاتیب شبلی جلد اول صفحہ ۱۱۳ ۱۱۴ مکاتیب اول صفحہ ۱۲۲ ۱۲۳ مکاتیب اول صفحہ ۱۲۵

(۴) شاعری سے ملکی اخلاقی اور معاشرتی اثر کیا پیدا ہو

لیکن ابھی اس سے ضروری اور مقدم کام باقی تھے۔ چنانچہ اس کے بعد متعدد دکتا بین مثلاً الغزالی، علم الکلام اور موازنہ وغیرہ، اُن کے قلم سے نکلیں۔ نومبر ۱۹۶۷ء میں جب موازنہ سے فرصت ملی تو ایران کی سحر طرازیوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اور شعراے عجم کی مرقع آرائی کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی

عجب اتفاق کہ اس وقت اسی عنوان پر ہندوستان اور یورپ کے دوا ورا کا بر مصنفین بھی قلم بٹھا چکے تھے۔ شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد لاہورین۔ اور پروفیسر براؤن انگلینڈ میں ۱۹۶۷ء میں ادھر لاہور سے سخن دان پارس نکلی۔ اور ادھر انگلینڈ سے لٹری ہسٹری آف پرشیا۔ شائع ہوئی۔ لیکن شعراے عجم کے مصنف کا معیار تخیل ان دونوں سے الگ رہا، ۶۔ مئی ۱۹۰۷ء کے خط میں مولانا لکھتے ہیں

آزاد کا سخن دان پارس حصہ دوم نکلا، سبحان اللہ! لیکن الحمد للہ کہ میرے شعراے عجم کو ہاتھ نہیں لگایا۔
اپریل ۱۹۶۷ء میں مولانا کو ایک دوست کے خط سے براؤن کی تصنیف کا حال معلوم ہوا۔ چنانچہ انھیں۔ کے ذریعہ سے کتاب منگوائی اور پڑھ کر سنی۔ اس کا جواب لکھا۔ وہ حسبِ میل ہے۔

”بلا مبالغہ اور بلا تصنع کہتا ہوں کہ براؤن کی کتاب دیکھ کر سخت افسوس ہوا۔ نہایت عامیانہ

اور موقیانہ ہے۔ برادر اسحاق سے پڑھوا کر سنی، خود بھی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ فردوسی کی

نسبت صرف دو تین صفحے لکھے ہیں۔ جس میں اس کے اقتباسات بھی شامل ہیں۔ مذاق

۱۔ مکاتیب اول صفحہ ۶۴ اور دوم صفحہ ۱۳۷۔ ۲۔ مکاتیب اول صفحہ ۱۶۷۔ اسی مضمون کا ایکٹ دوم صفحہ ۲۴۲ میں ہے

اتنا صحیح ہے کہ آپ فردوسی کا درجہ سب سے معلقہ کے برابر بھی نہیں مانتے اور فرماتے ہیں
 کسی حیثیت سے یہ کتاب اور شعراے فارسی کے کلام کے برابر نہیں۔ میں مع سود
 و ہرجہ کے آپ سے اس کے دام واپس لوں گا۔

واقعہ یہ ہے کہ براؤن کی کتاب اور شعرا لجم کے موضوع میں آسمان و زمین کا فرق ہے
 براؤن کا مقصد ایران کی ادبی و علمی تاریخ نگاری ہے۔ شعرا کا ذکر اس کی کتاب میں ضمیمہ ہے،
 اور وہ بھی صرف سعدی تک۔ اور شعرا لجم کا موضوع محض فارسی شاعری ہے، وہ لوگ
 جو شعرا لجم اور لطیری ہٹری آف پرشیا دونوں سے واقف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شعرا لجم کا
 انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تاکہ یورپ کو نظر آجائے کہ مشرقی تہجد کمال کے کیا معنی ہیں
 انہیں سبے پیشہ رہا ہے دوست پر دفسیر عبدالقادر ایم اے۔ (افنسٹن کالج بمبئی) تھے،

سہ میں شعرا لجم کی پہلی جلد زیریں طبع تھی اور دوسری اور تیسری زیر تصنیف۔ سہ کے آخر میں
 دوسری اور سہ میں تیسری جلد شائع ہوئی۔ ان تینوں حصوں میں قدما، متوسطین، اور تاخرین
 شعرا کے حالات اور ان کے کلام پر نقد و تبصرہ ہے۔ چوتھی جلد کے چھپ جانے کے بعد مولانا کو ایک
 معذرت نامہ الگ چھاپ کر لگانا پڑا جس میں حسب ذیل عبارت تھی،

”یہ طے شدہ تھا کہ چوتھے حصہ پر شعرا لجم کا خاتمہ ہوگا، لیکن داستان پھیلتی گئی،
 اور اب اس حصہ کے بھی دو حصے کر دینے پڑے۔ یہ حصہ مثنوی کے ریویو تک ہے،

دوسرے حصہ میں بقیہ تمام انواع شاعری پر تقریظ و تنقید ہے۔

ناظرین مطمئن رہیں۔ پانچویں حصہ کے بعد ان کو زحمت نہ دی جائے گی۔
پانچواں حصہ زیر تالیف تھا کہ مصنف کا طائر خیال سبزہ زار ایران کی بوقلمونیوں سے گھبرا کر
ایک سدا بہار چین کی تلاش میں نکلا، اور وہ مل گیا۔ یعنی حریم قدس جہان عمر کے آخری
لحہ تک اس کا آشیانہ رہا۔ عارفین شیراز، اپنے گزشتہ تجربوں کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ سحر طراز
ایران کے مجازی حسن و عشق ہی کا سوز و گداز تھا جو عشق حقیقی بنکر جلوہ گر ہوا۔

”بیچ کسیر بہ تاثیر محبت نرسد“ ”کفر“ آوردم و در عشق تو ایمان کردم
بہر حال اس بادۂ تند و تیز کا یہ اثر ہوا کہ سیرت نبوی کے سوا ہر چیز فراموش ہو گئی
چنانچہ جنوری ۱۳۲۰ء کے اندوہ میں یہ نوٹ انھوں نے لکھا۔

”شعر العجم کا جو تھا حصہ زیر تالیف ہے لیکن وہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کے دو حصہ کر دینے
پڑے۔ ایک حصہ مطبع میں جا چکا ہے اور چھپ رہا ہے، لیکن دوسرے حصہ کو میں نے
روک لیا کہ اب مجھ کو سب سے مقدم اور اہم بالشان کام یعنی سیرۃ نبوی کی تالیف میں
مصرف ہونا چاہیے۔ اگر یہ کام انجام پا گیا تو شعر العجم ہوتی ہے گی اسکی کیا جلدی ہو؟“
اب یہی ”ادراق ممنوعہ“ چھ برس کے بعد دسمبر ۱۳۲۷ء میں شائع ہوئے ہیں اور اس طرح
سمجھنا چاہیے کہ شریعت حسن و عشق کے یہ پانچوں صحیفے تقریباً ۱۳ برس کے عرصہ میں بتدریج
تکمیل کو پہنچے۔

از جلوہ بیارام و مے کاین ہمہ خوبی در حوصلہ دیدہ بہ یکبار نہ گنجد
یہ پانچواں حصہ مولانا کے مسودات میں بے ترتیب پڑا تھا، قدر شناسان شعر العجم کا اصرار

تھا کہ اس کو جلد تر حلیہ طبع سے آراستہ کیا جائے۔ لیکن کاغذ کی گرانی کے باعث بہت نیچتی تھی
بالآخر ایک ”دستِ غیب“ نے یہ مشکل بھی حل کر دی۔ اور آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس خون
نعمت کو ارباب ذوق کے پیشکش کر سکیں۔

اس حصہ کے مضامین کا سراپانے کے لیے ناظرین کو چوتھی جلد کے عنوان ”فارسی شاعری
پر تفصیلی ریویو“ کے دو تین صفحے پڑھ لینے چاہئیں، اس خیال سے کہ آپ کی زحمت مطالعہ میں کس قدر
تخفیف ہو سکے۔ ہم ان صفحات کا چند سطرون میں خلاصہ کرتے ہیں،

”ہمارے اہل ادب نے شعر کی تقسیم وزن، قافیہ، ردیف وغیرہ کے لحاظ کی ہے، اور اس بنا پر
شعر کے اقسام قصیدہ، غزل، مثنوی وغیرہ قرار دیے لیکن علمی تقسیم نہیں تقسیم کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ
کی جو حقیقت ہے (یعنی مصوری جذبات و تخیل) اس کے لحاظ سے اس کے معنوی اقسام قائم
جائے۔ مثلاً رزمیہ، عشقیہ، فخریہ، مرثیہ، اخلاقی، فلسفیانہ وغیرہ۔ شعر کے مشہور اقسام یہ ہیں۔ یعنی
غزل، قصیدہ، مثنوی۔ مذکورہ بالا اصول کے لحاظ سے قصیدہ اور غزل جذباتی شاعری
میں داخل ہیں۔ اور مثنوی مظاہر قدرت کی مصوری ہے لیکن ہمارے شعرائے ان میں سے
کسی کو اپنے حدود میں محدود نہیں رکھا ہے غزل میں بجائے اس کے جذباتِ محبت کا اظہار کیا
جاتا ہے ہر قسم کے فلسفیانہ، اور تخیلی مضامین داخل کر دیے۔ قصیدے ہمہ تن تخیل بن گئے مثنوی نے
واقعہ نگاری کی حد سے متجاوز ہو کر ہر قسم کی شاعری پر تصرف کر لیا۔ اس بنا پر اصنافِ شاعری
پر تفصیلی ریویو کرنے میں مجبوراً خلطِ محبت کا کام لینا پڑا ہے یعنی بعض تو عین علمی تقسیم کے
لحاظ سے قائم کی گئی ہیں (مثلاً عشقیہ، اخلاقی، صوفیانہ، فلسفیانہ) اور بعض میں اسی قدیم

اصطلاح کو قائم رکھا ہے۔

بہر حال ان مختلف اصناف و انواع میں سے چوتھی جلد میں صرف رزمیہ فتویٰ پر ریویو ہے بقیہ اصناف پانچویں حصے کے لیے اٹھا رکھے گئے تھے۔ اس حصہ میں قصیدہ غزل عشقیہ صوفیانہ فلسفیانہ اور اخلاقی شاعری پر تقریظ و تبصرہ ہے،

پانچویں حصہ کی تصنیف سے درحقیقت مولانا نے مرحوم تہامہ فارغ نہیں ہوئے تھے۔ بہت سے مسودات انکی نظر ثانی کے محتاج تھے اسی لیے ارباب نظر و بھین گے کہ اس میں بعض مواد بے ترتیب ہیں کہیں مضامین میں تکرار ہے بعض مقامات تفصیل طلب ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی ذہن کا پہلا خاکہ ہیں۔ تاہم یہی مناسب سمجھا گیا کہ ان موتیوں کی لڑی میں پوت نہ ملا یا جائے۔ چنانچہ فضول و ابواب کی ترتیب کے علاوہ اصل متن میں کسی قسم کی مداخلت جائز نہیں رکھی گئی۔

مولانا اپنی ہر تصنیف بار بار کی حک و اصلاح تکرار نظر اور کاٹ چھانٹ کے بعد شائع کرتے تھے۔ اس کتاب سے یہ معلوم ہوگا کہ بے ساختگی کے ساتھ اول و ہلہ میں انکو دماغ سر کیا خیالات اور ان کے قلم سے کیا الفاظ نکلتے تھے،

ان اوراق کی ترتیب و صحیح رفیق مکرّم مولانا عبد السلام ندوی۔ اور مولوی ابوالحسنات ندوی نے کی ہے ناظرین انکی کوششوں کو مشکور فرمائیں،

سید سلیمان ندوی

۳۰۔ دسمبر ۱۹۱۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قصیدہ

جس زمانہ میں شاعری کا آغاز ہوا، عرب کی شاعری مدحیہ قصاید پر محدود تھی، اسلئے
ایرانی شعرا نے بھی انہی کی تقلید کی، اسکے ساتھ صلہ اور انعام کی توقع صرف قصیدہ سے
ہو سکتی تھی، یہ اسباب تھے کہ ایران نے سب سے پہلے قصیدہ گوئی سے ابتدا کی،

عرب میں مدحیہ قصائد کا یہ انداز تھا کہ تمہید میں عشقیہ اشعار ہوتے تھے، جن کو
تشبیہ کہتے ہیں، پھر کسی تقریب سے مدوح کا ذکر کرتے تھے، اسکو اصطلاح میں تخلص یا
اگر یہ کہتے ہیں، پھر مدح ہوتی تھی اور دعا پر خاتمہ ہوتا تھا، فارسی نے بھی سراپا اسی کی تقلید
کی، قصیدہ کے حسن کا معیار ۳ چیزیں سمجھی جاتی تھیں،

مطلع، یعنی قصیدہ کا پہلا شعر کس شان کا ہے،
تخلص یعنی مدوح کا ذکر کس طرح بظاہر بلا قصد آگیا ہے کہ گویا بات میں بات پیدا
ہو گئی ہے،

مقطع، یعنی خاتمہ کس عمدگی سے کیا ہے،

۳ تینوں چیزیں فارسی میں بھی قصیدہ کا معیار کمال قرار پائیں،

قصیدہ گوئی کے تین دور ہیں، جن کے خصوصیات علانیہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، قدما، متوسطین، متاخرین، قدما کے زمانہ کی حسب ذیل خصوصیات ہیں۔
 تکلف، مبالغہ، اور آوردنہ تھی، سادہ اور صاف خیالات کو سادہ لفظوں میں ادا کر دیتے تھے،

۲۔ زیادہ تر الفاظ کی صنعت گری پر مدار تھا، جسکی متعدد صورتیں تھیں۔
 (۱) ایک مصرع میں جو الفاظ آتے تھے، دوسرے مصرع میں بھی اکثر انھیں کے مراد الفاظ لاتے تھے،

(۲) اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمزون بلکہ اکثر ہم قافیہ الفاظ لاتے تھے، مثلاً

اے منور بہ تو نجوم جمال   اے مقرر بتور سوم کمال
 بوستانے است صدر تو ز نعیم   آسمانے است قدر تو ز جلال

(۳) میر معزی، اور عبدالواسع جلی اکثر قصیدوں میں لف و نشر کا التزام کرتے ہیں، اور بعض قصیدوں میں اس کے ساتھ صنعت اعداد بھی شامل کر دیتے ہیں،

قدما کے کلام میں مرادف الفاظ اور مختلف اقسام کی لفظی صنعت گریاں اس کثرت سے ہیں کہ جی اکتا اکتا جاتا ہے، اور چونکہ یہ اوصاف اکثر مشترک ہیں اس لیے جسکا کلام اُٹھا کر دیکھو ایک ہی آواز آتی ہے، غالباً سب سے پہلے اس طرز میں کسی قدر تبدیلی انوری نے کی، اُس نے الفاظ کے خاص ناپ تول کا کام کم کیا اور بہت سے سادہ اشعار لکھے جنہیں لفظی خصوصیتوں کی رعایت نہ تھی، اس کے ساتھ مضمون آفرینی پر

توجہ کی جس سے الفاظ کی بندش کی قدر کم ہوئی، اور خیال دوسری طرف رجوع ہو سکا،
ظہیر فاریابی نے وقت آفرینی اور مضمون بندی کا آغاز کیا، متوسطین اور
متاخرین کی دقیق خیال بندیاں اُسی کے نمونہ پر قائم ہوئیں،

ظہیر فاریاب کا رہنے والا تھا جو ترکستان کا ایک شہر ہے، علوم درسیہ میں
کمال پیدا کیا، چنانچہ قوم کی زبان سے صدر الحکما کا لقب ملا، شاعری کے آغاز میں
نیشاپور آیا، اور طغان شاہ بن مویذ کی مداحی کی، پھر ماثر ندران گیا، اور یہاں کے
سلاطین کی مدح میں قصائد لکھے، بالآخر آذربایجان پہنچ کر جہان پہلوان محمد یلدرز کے
دربار میں رسائی حاصل کی اُس نے ظہیر کی نہایت قدر دانی کی، اسکے مرنے کے بعد قزل
ارسلان کی مداحی کی، چنانچہ یہ مشہور قصیدہ اسی کی مدح میں ہے،

نہ کرسی فلک ہند اندیشہ زیر پای   تابوسہ بر رکاب قزل ارسلان پد

بالآخر کسی بات پر قزل ارسلان سے ناراض ہوا، اور تابک ابو بکر بن جہان پہلوان
محمد یلدرز کے درباریوں میں داخل ہوا، یہ وہی آماک ہے، جسکے نام پر خواجہ نظامی نے
سکندر نامہ لکھا، اخیر اخیر میں ظہیر نے ترک نیا اختیار کیا، اور تبریز میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا۔
۶۹ھ میں وفات پائی، اور خاقانی کے پہلو میں مدفون ہوا، دولت شاہ نے سنہ
۷۵۰ھ لکھا ہے، ظہیر خاقانی اور انوری کا معاصر اور ہم عہد تھا،
گوہر کی ردیف کا قصیدہ ظہیر نے فی البدیہہ لکھا تھا جبکہ اسکا ممدوح فیروزہ کی کان

۱۵ یہ بیضا، ۱۶ یہ تمام تفصیل یہ بیضا سے ماخوذ ہے،

دیکھنے گیا تھا، اور اسی وقت قصیدہ لکھنے کی فرمایش کی تھی،

ظہیر نے قصیدہ میں جو باتیں اضافہ کیں، حسب ذیل ہیں،

(۱) دقتِ آفرینی اور خیالِ بندی جو متاخرین کے مخصوص اوصاف ہیں، اسکی

بنیاد قائم کی، ذیل کی مثالوں سے اسکا اندازہ ہوگا،

اندیشہ کہ گم شود از لطفِ در ضمیر   گردون بہ رازِ باکرت در میان نہا

متاخرین نے کمر کی تعریف میں نہایت دقت آفرینی کی ہیں، یہاں تک کہ

کمر کو ایک لطیف خیال، ایک باریک مضمون، ایک موہوم تخیل کہتے ہیں، اُن سب خیالات کی اصل ہی ظہیر کا شعر ہے،

شعر کا مطلب یہ ہے کہ ”معتوق کی کمر ایک لطیف خیال ہے، جسکو آسمان نے چپکے

سے معتوق کے کمر بند سے کدیا ہے“ افسوس ہے کہ ”راز در میان نہادن“ کا صحیح

ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا، اس لیے فارسی میں جو لطافت ہے، وہ ترجمہ میں جاتی رہی،

(۲) در تنگنایِ بیضہ ز تاثیرِ عدل و   نقاشِ صنْعِ بیکرِ مرغانِ ستان نہا

”ستان نہادن“ کے معنی چپ لٹانے کے ہیں، نقاشِ صنْع، یعنی قدرت۔

شعر کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے عدل کا یہ اثر ہے کہ قدرت نے ذرا سے انڈے

میں پرندوں کو چپ لٹایا کہ آرام سے سوئیں، اس صنعت کو فارسی میں حسنِ تعلیل کہتے ہیں۔

(۲) ترکیب اور بندش میں جستی، بلندی اور زور پیدا کیا، چنانچہ اس وصف میں کمال
اسماعیل اور سلمان ساوجی بھی اس سے آگے نہ بڑھ سکے،

ذیل کے اشعار کی درو بست اور زور و بندش کو دیکھو۔

نہ گری فلک نہ اندیشہ زیر پای   تا بوسہ برکاب قزل رسلان دہد

یعنی خیال جب آسمان کی نوکریوں کو، پاؤں کے نیچے رکھ لیتا ہی، تب قزل رسلان

کی رکاب کو چوم سکتا ہے۔

سر بر نیکنی ز تکبر مگر کہ پاے   بر آستان شاہ مظفر نہادہ

شاہنشہ زمانہ کہ از روی مرتبت   مند فراز گنبد اخضر نہادہ

شرح غم تولدت شادی بجان دہد   ذکر لب تو طعم شکر در دہان دہد

جز زلف عارض تو ندیم کہ بچکس   خورشید راز ظلمت شب سببان دہد

ای خسروے کہ حفظ تو از روی اتہام   گوگرد راز صولت آتش مالان دہد

(۳) زبان میں زیادہ صفائی اور گھلاوٹ پیدا کی، چنانچہ اس کے قصائد نے انوری

اور خاقانی کی طرح کبھی شرح لکھنے کا احسان نہیں اٹھایا۔

(۴) اکثر نازک اور لطیف تشبیہیں ایجاد کیں، ماہ نو کی تشبیہ میں ظہیر کے معاصرین نے

بہت زور صرف کیا، اور سیکڑوں نئی نئی تشبیہیں پیدا کیں۔ لیکن ظہیر کی نزاکت کو نہ پہونچ سکے،

ایک قصیدہ کی تمہید اس طرح شروع کی ہے کہ جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لاجوردی

تخت پر کسی نے خط خفی میں نون لکھ دیا ہے، یاد ریاضین کشتی بہتی جاتی ہے، اس طرح متقدو بہین
 بیان کر کے کہتا ہے، کہ لوگ آپس میں بحث و نزاع کر رہے تھے، کہ یہ کیا چیز ہے، میں
 عقل کے پاس گیا، اور کہا کہ یہ کونسا معشوق ہے، جس کے کان کا آدیزہ آسمان اڑا لیا ہے
 یا کسی کے قبائلی بیل تراش لی ہے، یا کسی معشوق کے ہات کا کنگن اُتار لیا ہے،

آن شاہد از کجاست کہ این چرخ شوخ چشم
 از گوش و برون کند این لغز گوشتوار
 گردون ز جامہ کہ بریدہ است این طراز
 گیتے ز ساعد کہ ربودہ است این سوار
 بہار کی تعریف میں لکھتا ہے،

چمن ہنوز لب از شیر ابرناشتہ
 چو شاہدان خط سبزش دمید گرد غذا

”لب از شیرناشتن“ یعنی ابھی بچہ کا دودھ نہیں چھوٹا، شعر کا مطلب یہ ہے، کہ باغ
 ابھی بچہ ہے، یہاں تک کہ ابھی اسکے ہونٹوں پر ابر باران کا دودھ جما ہوا ہے باوجود
 اسکے نو خطون کی طرح اس کے چہرہ پر سبزہ کل آیا ہے۔

اسی زمانہ میں خاقانی نے قصیدہ گوئی میں بہت شہرت حاصل کی اور ایک
 خاص طریقہ ایجاد کیا جو اس کے ساتھ مخصوص ہے یعنی کسی نے اسکی تقلید نہیں کی،

خاقانی کا وطن شردان تھا، اصل نام ابراہیم افضل الدین بن علی ہے، باپ
 بڑھئی تھا، اسی بنا پر ابو العلاء گنوی نے کہا ہے،

دروگر پسر بود نامت بہ شردان
 بخاقانیت من لقب بر نہادم

لے تذکرہ مخزن القراءت من سنہ ولادت مشککہ لکھا ہے

ابتدائیں تمام علوم درسیہ کی تحصیل کی، پھر شاعری کا شوق پیدا ہوا، ابوالعلا رکنوی کی
شاگردی اختیار کی، اور حقایق تخلص رکھا، جب شاعری میں کمال پیدا ہوا تو رئیس شہر ان
یعنی خاقان کبیر منوچہراستان کے دربار میں رسائی حاصل کی اسر نہایت قدردانی کی،
اور حکم دیا کہ ہر قصیدہ پر ہزار اشرفیان انعام دیں جائیں، وقتاً فوقتاً جو انعام ملتے رہتے تھے
اس پر مستزاد تھے، اخیر میں دنیاوی تعلقات سے سیر ہو کر چاہا کہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے
لیکن شہر ان شاہ کی اجازت نہ تھی، مجبوراً ایک نچھپ کر نکل گیا، بادشاہ کو خبر ہوئی خاقانی
بیلقان تک پہنچ چکا تھا، سرکاری آدمیوں نے وہیں گرفتار کیا، بادشاہ نے اس جرم
پر کہ بلا اجازت کیوں چلا گیا، شہر ان کے قلعہ میں قید کیا، تمام تذکروں میں قید کی ہی وجہ
لکھی ہے، لیکن یہ واقعہ روایت اور درایت دونوں کے خلاف ہے، اصلی وجہ یہ ہو کہ ملک
الوزراء خواجہ جمیل الدین موصلی نے خاقانی کو ایک انگوٹھی دی تھی جسکے نگینہ پر اسم اعظم کندہ
تھا، اور عہد لیا تھا کہ کسی کو نہ دینا، چنانچہ خود خاقانی تحفۃ العرائین میں کہتا ہے،
این مهر شناس نشرہ پوشش   وقف ابدی است بر تو مفروش
بر گوشہ او بر عسم اغیار   لایوبہ و لایساع بنگار
شہر ان شاہ نے خاقانی سے یہ انگوٹھی طلب کی، اور اس نے انکار کیا، اس
گستاخی اور نافرمانی کی پاداش میں قید ہوا۔ سات مہینہ کے بعد بادشاہ کی مان نے
سفارش کی، اور قید سے نجات ملی، شکرانہ میں حج کا قصد کیا، تحفۃ العرائین جو مشہور
مثنوی ہے، اسی زمانہ میں لکھی، یہ عجیب بات ہے کہ خاقانی اور نظامی، دونوں ایک

زمانہ میں تھے، اور دونوں کو دعویٰ ہے کہ حضرت نے ان کو تعلیم دی، خاقانی نے اس
 تنوی میں حضرت کی ملاقات کا حال تفصیل سے لکھا ہے، خدا جانے کون صاحب تھے،
 جنکو وہم پرستی سے خاقانی نے خضر سمجھ لیا،

بہر حال حج سے واپس آئے، اور عراق میں قیام کیا، بادشاہ نے طلبی کا فرمان
 بھیجا، لیکن خاقانی شاہی تعلقات سے سیر ہو چکا تھا، معذرت کا قصیدہ لکھ کر بھیج دیا، چند
 روز قزل ارسلان کے پاس رہا، بالآخر تبریز میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا، ادھر میں وفات
 پائی، تبریز میں سرخاب ایک مقام ہے، یہاں مدفون ہوا، سنہ وفات اکثر تذکروں
 میں ۵۸۲ھ لکھتے ہیں، لیکن حبیب السیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ۵۹۰ھ تک زندہ تھا،
 خاقانی نے شاعری، ابوالعلا کجوی سے سیکھی تھی، لیکن معلوم نہیں کیا اسباب پیش
 آئے کہ استاد شاگرد میں اُن بن ہو گئی، اور معاملہ اس قدر طول کھنچا کہ دونوں نے نہایت
 فاحش ہجو بن لکھیں۔

تحفة العرائین، اُس زمانہ کی تصنیف ہے، جب خاقانی تارک الدنیا اور پارہا
 ہو چکا تھا، باوجود اس کے ابوالعلا کی ہجو میں کہتا ہے۔

بنی سگ گنجہ را درین کوے ہم زرد قفا و ہم سیہ روے

رشید الدین و طباط، خاقانی کا معاصر تھا، اور دونوں میں نہایت محبت تھی، خاقانی

نے رشید کی مح میں ایک سیر حاصل قصیدہ لکھا ہے، جس کا ایک شعر یہ ہے

لے یہ تمام تفصیل ید بیضا سے ماخوذ ہے،

اگر بکوبہ رسیدی روایت ننخش
 نہ بہ رشید جواب آدی بجائے صدا
 لیکن خاقانی سے ان سے بھی نہ بھسکی، اور نہایت سخت ننخش ہجو لکھی حقیقت یہ ہے
 کہ خاقانی سے کسی کوشکایت کا حق نہیں وہ خود اپنی مدح میں فرماتے ہیں،
 شہتِ خواںِ نوسیم، شہتِ ہاجرِ نیم
 چاؤِ مریمِ ربانیم، پردہٴ زہرا درم
 خاقانی کی عظمت تمام شعرا میں مسلم ہی، عربی بائیمہ غور، اس کے قصیدوں پر قصید
 لکھتا ہے، نظیری وغیرہ اس کا نام ادب لیتے ہیں، خاقانی کے کلام کی خصوصیات
 حسب ذیل ہیں۔

(۱) سب سے مقدم یہ کہ وہ نہایت کثرت سے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحیں
 اور تلمیحات اور اشارات لاتا ہے، جب تک کوئی شخص تمام علوم و فنون سے واقف
 نہ ہو اس کے کلام کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا، اس کا مشہور قصیدہ ہے،
 دل من پر تعلیم است و من طفلانِ باندش
 و من تسلیم سر عشر و خم زانو دبستانش
 اس قصیدہ میں سیکڑوں علمی تلمیحات ہیں جن سے علما کے سوا، عام لوگ بہت کم
 واقف ہو سکتے ہیں۔

خاقانی کو علوم متداولہ پر خوب عبور تھا، اور علمی اصطلاحیں اور کنائے ہر وقت
 دماغ میں حاضر رہتے تھے، اس لیے جب کچھ کہتا تھا، تو بے ساختہ یہ الفاظ زبان پر آتے
 تھے، یا ممکن ہے کہ لیاقت جتانے کے لیے بالقصد ایسا کرتا ہو،

(۲) یہ بات تعریف کے قابل ہے کہ خاقانی اور معاصروں کے خلاف اتنے نگاری

پر مائل ہے، اس نے اکثر قصیدے خاص خاص واقعات پر لکھے ہیں اور ان قصائد میں
جہاں واقعات کی تصویر کھینچی ہے شاعرانہ تخیل کا رنگ بھی چڑھایا ہے جس سے کلام
میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے، حج کے سفر میں جب مدائن سے گزرا، اور طاق کسریٰ کو
شکستہ حالت میں دیکھا ہے، تو نہایت پر جوش اور پرورد قصیدہ لکھا ہے، جس کے چند
شعریہ ہیں،

ہاں ای دلِ عبرت بین از دیدہ نگہ کن بان	ایوانِ مدائن را آئینہ عبرت دان
اے عبرت پذیر دل آنکھیں کھول در دیکھ	ایوانِ مدائن عبرت کا آئینہ ہے
گوید کہ توارز خاکی ما خاک تو ایم اکنون	گلے دوسہ برمانہ، شکے دوسہ ہم نفساں
وہ کہو گاتم خاک ہو اور ہم تمھاری خاک ہیں	دو ایک قسم ہمارے اوپر رکھو اور دو ایک سو باؤ
از نوحہ چغندہ الحق ما یم بہ دردِ سر	از دیدہ گلابی کن دردِ سر نشان
اوٹوں کی آواز سے سر دھکنے لگا	اپنے آنسوؤں سے ہمارے سر درد کو درد
ما بارگہ دادیم این رفت ستم بر ما	بر قصر ستمگاران آیا چہ رود خذلان
ہم ایوانِ عدالت تھے، ہمارا یہ حال ہوا	ظالموں کے گھر کا کیا حال ہوا ہوگا

رس، خاقانی کی کئی شو شعرون کے قصیدے لکھتا ہے، اور کہیں زور طبع کم نہیں ہوتا
مشکل و دشوار گزار ردیفوں میں بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں، اور جو باتیں
اسکی خواص کلام ہیں، ان کے التزام میں مطلق فرق نہیں آیا، اس خواص وصف
میں اسکا کوئی ہمسر نہیں، حضرت امیر خسرو البتہ اسکی تقلید کرتے ہیں، اور اکثر

اکامیاب ہوتے ہیں،

خاقانی کے بعد کمال اسماعیل نے قصیدہ کو بہت ترقی دی اور قدما کے دور کا

اس پر خاتمہ ہو گیا۔

قدما کے دور کے قصیدہ گوین میں ابوالفرج رونی، عبدالواسع جبلی، میر مغری نیشاپوری

ازرقی، رشید الدین و طواط، خاص امتیاز رکھتے ہیں،

قصیدہ میں رفتہ رفتہ جو ترقی ہوتی جاتی تھی، اور الفاظ کی بندش سے نکل کر

مضمون آفرینی اور سادہ گوئی کی طرف عام میلان ہوتا جاتا تھا، وہ رفتار جاری رہتی

تو یہ فن بہت کچھ ترقی کر جاتا، لیکن ہنگامہ تار نے دفعہ وہ سارا دفتر اتر کر دیا، ممدوح

نہ رہے تو مدح خوان کہاں سے آتے، ہلا کو کا پوتا اسلام لایا، اور اس خاندان میں

ایک مدت تک حکومت رہی، لیکن دربار شاعرانہ لطافت سے خالی تھا، غرض تین سو

برس تک (سلمان کے سوا) کوئی مشہور قصیدہ گو نہیں پیدا ہوا۔ سلاطین صفویہ نے

نئے انداز سے دربار سجایا، تو پھر اس مردہ قالب میں جان آئی، حسین شنائی، مختصر

کاشی، سحر کاشانی وغیرہ نے قصیدہ گوئی کو بہت ترقی دی عرفی نے اس زمین کو

آسمان تک پہنچا دیا، اُسے الفاظ کی شان و شوکت اور ترکیبوں کی چستی کے ساتھ

سیکڑوں گونا گون مضامین پیدا کیے، نئے نئے انداز کی تمہیدیں لکھیں، مضمون

لے سلمان قصیدہ کے مجددین میں سے ہی، لیکن دوسرے حصہ میں ہم اسکی شاعری پر مفصل ریویو کر چکے

ہیں اسلیے یہاں اسکے متعلق کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

آفرینی اور مبالغہ کو جو متاخرین کا مایہ ناز ہے، اس قدر ترقی دی کہ اس سے زیادہ خیال میں نہیں آسکتا، قدامت میں انوری قصیدہ گوئی کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ لیکن خجکی کے سوا مضمون آفرینی اور زور کلام میں عرفی سے اس کو کچھ نسبت نہیں،
مختصر کے قصائد میں اگرچہ الفاظ کی شان و شوکت اور زور آوری نہیں ہے، لیکن اور اوصاف میں وہ شعر اکبری سے کم رتبہ نہیں خصوصاً تمہیدیں نئی نئی پیدا کی ہیں، ایک قصیدہ کی تمہید یہ ہے،

”وہ فیاض جس نے پھول کو خوشبو اور مٹی کو جان دی، اُسے جس کو جو چیز دی
اسی کے رتبہ کے موافق دی، عرش کو بلندی، زمین کو پستی، بادل کو قطرہ، افشانی
ہوا کو شوخ خرامی، معشوقوں کے قد کو رفتار، ناز کو سکوت، عشوہ کو سنخوری اسی طرح
بہت سے اوصاف گنا کر اخیر میں کہتا ہے،

چو بادشاہی اقلیم صورت معنی زیادہ دیدار ایشان بہ میریں داد
یعنی اقلیم صورت اور معنی دونوں کی بادشاہی چونکہ ان سب کے رتبہ سے بڑھ کر چیز تھی اسلئے وہ مروج کو دی
اکبری شعر کے دور کے بعد طالب آملی اور حاجی محمد جان قدسی نے قصیدہ کو بہت
ترقی دی، طالب آملی کے حالات تیسرے حصہ میں ہم لکھ آئے ہیں، قدسی، مشہد کا
رہنے والا تھا، ۱۱۲۲ھ میں ہندوستان آیا، اور شاہجہان کے دربار میں پہونچا،

۱۱۲۵ھ میں ایک قصیدہ کے صلہ میں شاہجہان نے حکم دیا، کہ چاندی میں
ٹکوا دیا جائے، چنانچہ پانچ ہزار پانچ سو روپیہ کے برابر کھڑا، اور یہ رقم انعام میں ملی

۵۴ھ میں جب جہان آرا بیگم نے شفا پائی اور قدسی نے مبارک باد پیش کی تو خلعت
اور دو ہزار روپے عنایت ہوئے، ایک قصیدہ پر سات دفعہ جواہرات سے منہ بھرا
گیا، ۵۶ھ میں وفات پائی،

یہ تمام حالات آزاد نے سر و آزاد میں لکھے ہیں، تعجب ہے کہ جہانگیر کے زمانہ
کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ قدسی کے متعدد قصیدے جہانگیر کی مدح میں موجود ہیں، شاہجہان
کے دربار میں ملک الشعرائی کا خطاب اول قدسی ہی کو ملا تھا،

قدسی کے کلام میں عرفی کا زور، اور طالب آملی کی جدت استعارات نہیں ہے
لیکن متاخرین جسکو مضمون آفرینی کہتے ہیں، قدسی نے اس کے دریا بہا دیے ہیں، چند
اشعار سرسری طور پر ہم نقل کرتے ہیں،

نکند جلوہ گری روی تو درویدہ ما	عکس آئینہ در آئینہ نہ گرد پیدا
آستین از مژدہ ترکہ جدا کرد، کہ باز	سے آمد کہ بہ گرد آب فرو شد دریا
در چمن از کہ مراعات دے ارجم	بلبلان مست و صبا بخود، گل بے پرا

عالم از پر تو حسن تو چنان تنگ فضا است کہ سپند از سر آتش نتواند برخاست

من آن نیم کہ کنم سرکشی ز تیغ جفا چو شمع زندہ سرخویش دیدہ ام برپا
قدسی تمام انواع سخن پر قادر تھا، قصائد کثرت سے لکھے ہیں، مثنویاں متعدد ہیں،

غزل کا دیوان مختصر ہے، لیکن جس قدر ہے انتخاب ہے، مطلع ہے

نزد بہ کردم من بزمِ داغ خویش را   اوّل شب می گشدا، فلس چراغ خویش را

قدسی کے بعد طالب آملی، کلیم، علی قلی سلیم وغیرہ نے قصیدہ گوئی کو ترقی دی، ان لوگوں کے دور میں قصیدہ کی متانت اور شان و شوکت میں فرق آگیا، اور رنگینی اور جدت استعارات و تشبیہات و مضمون آفرینی کو ترقی ہوئی، جیسا کہ ہم تیسرے حصّہ میں تفصیل سے لکھ آئے ہیں،

تکلف اور عیش پرستی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، شاعری بھی تمدن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اسیلے اخیر اخیر میں قصائد، غزل بنکر رہ گئے، بالآخر نکتہ دانوں کو نظر آیا کہ قصیدہ گوئی بلکہ خود شاعری کس حقیض میں جا رہی ہے، سب سے پہلے مشتاق اصفہانی کو اس کا احساس ہوا۔ اسکے ہم بزم بھی اسکے خیالات سے متاثر ہوئے، چنانچہ لطف علی آذر مصنف آتشکدہ اور سید احمد ہاتف وغیرہ نے قدار کا تتبع شروع کیا، اور ایک جدید دور پیدا کر دیا، مجمع الفصحاء میں مشتاق اصفہانی کے تذکرہ میں لکھا ہے،

”از طرز شعر متاخرین دولت صفویہ و امثالہم کہ در دیباچہ اوّل این کتاب

مستطاب بتحقیق آن شرح نگاشته آمد، نفور گردید و در مقام افتقار بہ طریقہ

متقدّمین برآمد و بہ مرافقت حاجی لطف علی بیگ آذر و سید احمد ہاتف دیگران

از معاصرین، شیوہ فصحا را مروج و مجدّد شد،

مشتاق نے اشلہ میں وفات پائی، کلام کا نمونہ یہ ہے،

رسمے رست کمن کہ شمنہ عشق   ہشیار بجائے مست گیدر
دانستہ مزاج نازک گل   مرغے کہ ترانہ پست گیدر

ای میوہ امید فرو دآئی خود ز شاخ   یا آن کہ دست کوتہ مارا بلند کن

ز ہر دم افسردہ، خوشا وقت قلع پیمائے   کہ شود مست زند دست بکو بد پیمائے
اس دور نے ترقی کرتے کرتے قآآنی جیسا قادر الکلام پیدا کیا جس کی قدما کا دور
دوبارہ واپس آگیا،

قآآنی کا نام مرزا حبیب ہے، باپ بھی شاعر تھے، اور گلشن تخلص کرتے تھے، بیخاندان
قبیلہ رنگنے کے تھے، قآآنی شیراز میں پیدا ہوا، علوم درسی کی تحصیل کے بعد شاعری
اختیار کی اور شجاع السلطنہ کی مداحی کرتا رہا، جب زیادہ شہرت حاصل کی تو شاہی
دربار میں پہنچا،

محمد شاہ اور ناصر الدین قآچار نے اسکی نہایت قدر دانی کی سلسلہ بھری میں
وفات پائی،

قآآنی کے تمام قصیدے، قدما یعنی فرخی، منوچہری، سنائی، اور خاقانی کے
جواب میں ہیں، الفاظ کی بہتات، مرادف الفاظ کا اجتماع، صنعت ترصیع اور لطف
نوشتر جو قدما کے خصائص ہیں ان باتوں میں وہ قدما کا ہمسر ہے، ان باتوں کے

ساتھ جو قدرتِ کلام اور صفائی اور روانی اسکے کلام میں ہر قدامین بھی نہیں، فرخی وغیرہ کے طرحوں میں اُسے جو قصیدے لکھے ہیں ان سے اسکے قصائد کا مقابلہ کر دو تو یہ فرق صاف نظر آئیگا۔ اسکے خصوصیات حسب ذیل ہیں،

(۱) تشبیہات اکثر نیچرل ہوتی ہیں مثلاً

دو زلفِ تابدار او بہ چشمِ اشکبارِ من
چو چشمہ کہ اندر او شنا کنند مارِ با
یعنی اسکی زلفیں میری اشکبار آنکھوں میں اس طرح نظر آتی ہیں کہ گویا چشمہ میں ساپ

تیر رہے ہیں۔

ساقِ بالازند اندر شمر آب، کلنگ
ہمچو بلقیس کہ بر صحرِ سلیمان گزرد
یعنی تالاب میں کلنگ اس طرح پائے چڑھاتا ہے گویا بلقیس حضرت سلیمان کے شیشہ
والے حوض میں اتر رہی ہیں۔

اے خوشا وقت کہ از غایتِ مستیش، سخن
ہمچو سرما ز وہ در کام بہ تکرار افتد
یعنی وہ بھی کیا لطف کا وقت ہوتا ہے کہ معشوق کی زبان سے مستی کی حالت میں
ایک لفظ بار بار ادا ہوتا ہے۔ جس طرح سردی کھایا ہوا شخص بولتا ہے،

(۲) واقعہ نگاری میں کوئی شاعر آج تک اسکے رتبہ کا نہیں ہوا، وہ طولِ طویل واقعات
لکھتا ہے، ایک ایک جزئیات کو ادا کرتا ہے اور پھر سلاست، صفائی اور روانی میں
مطلق فرق نہیں آتا، دو تین مثالیں ملاحظہ ہوں،

(۱) ایک قصیدہ میں ایک ترک بچہ غلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے ”رمضان آگیا“

میری تسبیح اور جانا ز اٹھالا، مجلس میں عیش کے جو سامان ہیں انکو اٹھالیا، ایسا ہو کہ کوئی
 مولوی آجائے، ہاں اور وہ پُرانا قرآن جو پارس سال تو یہاں سے اُٹھنے گیا اور
 پھر واپس نہیں لایا، وہ بھی لا، کہ والدین کی مغفرت کی دعا مانگوں۔ اس مہینہ میں شرب
 بینی ناجائز ہے کیونکہ اس مہینہ کو خدا اور پیمبر کی طرف سے سند حاصل ہے، دن کو تو شراب
 مطلقاً حرام ہے، لیکن رات کو دو ایک پیالے پی لیے جائیں تو مصنا لقمہ نہیں لیکن
 اس سے زیادہ پینا نہ چاہیے تاکہ صبح ہوتے ہوتے خمار اور بو جاتی رہے یا مقدم
 زیادہ بینی چاہیے کہ دوسرے دن کی شام تک بستر سے اُٹھانہ جائے، میری رائے تو
 یہی ہے، لیکن کیا کیا جائے اتنا مقدم نہیں۔ اسلئے مجبوراً وہی قرآن وہی تسبیح وہی
 وظیفہ، ان خیالات کو اس بے شکمنی سے ادا کیا ہے کہ گویا باتیں کر رہا ہے۔

ماہ رمضان آمد، اسے ترکِ سخن پر	بخیر و مرا سجد و سجادہ بیاد
و اسبابِ طرب و اسیر از مجلس و ہرن	زان پیش کہ ناگاہ ثقیلے سدا زور
دان مصحفِ فرسودہ کہ پارینہ مجلس	برے بہ شبِ عید دنیا دردی نگر
باز آروبدہ تاکہ بخوانم دوسرہ سورہ	غفران پدر خواہم و آمرزش مادر
مخوردن این ماہ روایت کہ این ماہ	فرمانِ خدا در دیر یعنی پیمبر
در روزِ حرام است بہ اجماع دین	رندانہ توان خورد بہ شب یکدوسہ غر
بیش از دوسہ ساغر نتوان خورد کہ تا صبح	بوش رود از کام و خمارش دوا زہر
یا خورد بدان گونه ببايد کہ زمستی	تا شام دگر بر نتوان خواست بستر

من ندیم نیست و لب و جہنم نیست

ناچار من و مصحف سجاده و تسبیح

وین کار نیاید بجز از مرد تو نگر

وان در دستان وزی وان گرفتار

اس کے بعد ایک واعظ صاحب کے مسجد میں آنے کا نقشہ دکھایا ہے،

دے و غلطی آمد در مسجد جامع

کل ایک واعظ مسجد میں آیا

چون برف ہمہ جلمہ سپید از پاتا سر

برف کی طرح اسکے کپڑے سر سے پاؤں تک سپید تھے

چشمیش بسوئے چپ چشمی کسبورا است

تا خود کہ سلامش کند از منعم مضطر

امیر و غریب اسکو سلام کرتے ہیں یا نہیں

داین بائین دیکھتا آتا تھا کہ

آہستہ خرامیدی و موزون و موقر

زان سان کہ خرامد پس مرد رسن باز

آہستہ آہستہ بڑی وقار و متانت چلتا تھا

جس طرح نٹ رسی پر چلتا ہے

زان سان کہ بود قاعدہ در مذہب جعفی

در محضر عام آمد و تجدید و صنو کرد

جیسا کہ جعفری طریقہ ہے

سب کے سامنے آ کر نئے سرے وضو کیا

نشست قرآن خواند و بجنابان بھی ہر

بلے بہشتان شد و صفِ نخستین

بٹھکرتے قرآن پڑھا اور سر ہلاتا رہا

غرض مسجد میں آیا اور پہلی صف میں

برجست چو بوزینہ نشست بہ منبر

فارغ نہ شدہ خلق ز تسلیم و تشہد

کہ وہ بندر کی طرح کود کر منبر پر جا بیٹھا

ابھی لوگ سلام سے بھی نہیں فارغ ہوئے تھے

بس عشوہ پیادہ در سخن کرد چنین ہر

وانکہ سبر و گردن و ریش لب بینی

پھر کا پھر کا کر یہ کہنا شروع کیا

اوپر اور گردن اور ڈاڑھی اور ہونٹھ ناک کو

جزئیات کے ادا کرنے کے ساتھ زبان کا لطف، لے لے درپے محاورات اور مصطلحات،
 برجستگی اور روانی جادوگری معلوم ہوتی ہے، ایک قصیدہ میں شبِ وصل کا حال لکھ کر
 کہتا ہے کہ اگر خدا خواستہ معشوق بادشاہ سے جا کر حالات بیان کرے تو کیا ہو گا۔ اس
 قصیدہ کی ردیف "افتد" ہے، دیکھو اس لفظ کو کس کس پہلو سے استعمال کیا ہے اور
 کس طرح واقعہ کی تصویر کھینچی ہے،

صبح اگر حالتِ شعبِ صنہ نماید بر شاہ	کارم از بیم بہ سو گند و بہ نکار افتد
صبح کو اگر اس کے واقعات بادشاہ سے جا کر کہے	توڑ کے مارے مجھ کو انکار کرنا اور قسم کھانا پیگلا
در بہ خاک قدم شاہم سو گند و ہد	ناگزیرم کہ مرا کار بہ قرار افتد
لیکن اگر بادشاہ کی پانوں کی خاک کی قسم لیا تو	ناچار مجھ کو اقرار ہی کرنا پڑے گا
بہم پنجاکِ قدمِ شہ کہ قسم خود نہ خورد	گر نہ اول بہ کفم خاتم نہ ہا رافتد
لیکن میں اسی خاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بادشاہ اگر مجھ کو امان دے گا تو قسم کھانے کا ور نہ انکار کر جاؤ گا اور شکلِ پیگی	
بے خطا گفتم شاہ ز ہمہ حال آگاہ ہست	می سخا ہد کہ ہی پردہ ز اسرار افتد
عبث میں نے غلط کہا بادشاہ تمام واقعات سے	واقف ہی لیکن نہیں چاہتا کہ تو کو نکا پردہ ٹاش
بہم خداوند ہم شاہ ز ہمہ حال آگاہ ہست	این چنین رندی و قلاشی بسیار افتد
خدا بھی جانتا ہے اور بادشاہ بھی کہ وہ قسم	کی رندی اور قلاشی کو واقعات ہو رہے ہیں
چون برانبل جہان بار خدلت است	لاجرم سایہ او بایستار افتد
چونکہ خدا لوگوں کی پردہ داری کرتا ہے	اس لیے خدا کے سایہ کو بھی پردہ دار ہونا چاہیے

ہمار کی تعریف میں لکھتا ہے۔

ہمہ نزدیک شاید کہ زمستان گذر
عہدستان شود و دوشستان گذر
ابر ہر طرف و من گریان گرین پوید
لالہ در صحن چمن خندان خندان گذر
مشک پر گندہ اندر ہمہ اتفاق نسیم
بسکہ بر یا سمن و سنبل و ریحان گذر
ساق بالازند اندر شمر آب کانگ
ہمچو بلقیس کہ بر صرح سلیمان گذر

قاآنی کے خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ قدام کے جو الفاظ سیکڑ و ن برس سے متروک ہو گئے تھے اور جن میں اکثر غلط بھی تھے، قاآنی انکو بے تکلف استعمال کرتا تھا، اسکی وجہ یا تو یہ ہے کہ چونکہ اسنے شاعری کا دائرہ وسیع کیا اور ہر قسم کے واقعات لکھے، اس لیے خواہ مخواہ الفاظ میں بھی وسعت اختیار کرنی پڑی۔ یا یہ کہ وہ قدام کی اس طرح تقلید کرنی چاہتا ہے کہ مطلق فرق نہ محسوس ہوا سکے لیے ضرورت تھا کہ قدام کے تمام الفاظ بھی جا بجا استعمال کیے جائیں،

شعر کے زحافات بھی جو متروک ہو چکے تھے قاآنی نے انکو استعمال کیلئے جسکی وجہ سے قاآنی کا طرز تمام ایران پر چھا گیا، بڑے بھلے سب اسی رنگ میں کہنے لگے لیکن یہ وہ روش ہے کہ قاآنی ہی کے رتبہ کی شاعری ہو تو لطف دیتی ہے ورنہ بالکل بدمزہ اور خالی الفاظ کا ڈھیر رہ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قاآنی کے بعد پھر ایران میں کوئی نامور نہیں ہوا،

عجیب بات ہے، ایران کے انقلاب کی اگرچہ ہندوستانیوں کو خبر نہ تھی لیکن

خود بخود یہاں بھی انقلاب ہوا، یعنی شاعری کا مذاق جو ناصر علی وغیرہ کی بدولت سیکڑوں برس سے بگڑا چلا آتا تھا، درست ہو چلا، مرزا غالب نے شاعری کا انداز بالکل بدل دیا۔ ابتدائیں وہ بھی بیدل کی پیروی کیونکہ اسے غلط راستہ پر پڑ گئے تھے، لیکن عربی طالب آملی، نظیری، کلیم کی پیروی نے انکو سنبھالا، چنانچہ دیوانِ فارسی کے خاتمہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے،

مرزا غالب نے قصیدہ میں متوسطین اور قدامت کی روش اختیار کی۔ اگرچہ اکثر قصائد میں متاخرین کی بحثیں بلکہ خامیان بھی پائی جاتی ہیں، لیکن خیر اخیر میں سب کچھ سچ نکال گئی، اور بالکل سادہ کانگ آگیا ہے، مثلاً یہ قصیدہ۔

منم کہ بزل و دین خود اعتمادم بہت   بہ نیم غمزہ ہم این را ربے ہم آن را
ترا کہ ابر بطبع ست و باد فرمان بر   بزن بہ باغ سراپردہ سلیمان را

بہارِ آرائی کے بعد مدح کی طرف کس خوبی ہے گریز کی ہے،

تو باغ و راغ بیارائی خواجہ مضامین   کہ آدرم بہ تاشا خدیو گیہان را

مرزا غالب کی طبیعت میں نہایت شدت سے اجتہاد اور جدت کا مادہ تھا اس لیے

اگرچہ قدامت کی پیروی کیونکہ اسے نہایت احتیاط کرتے ہیں تاہم اپنا خاص انداز بھی نہیں چھوڑتے، مثلاً ایک قصیدہ میں لکھتے ہیں،

خاک کیش خود پسند افتادہ در جذب سجو   سجدہ از بہر حرم نگذاشت در سیامن

اصل مضمون صرف اس قدر ہے کہ میں حرم کے بجائے مدوح کی خاک پر سجدہ

اکرتا ہوں، اسکو یوں ادا کرتے ہیں کہ خاکِ گو کی شکایت کرتے ہیں کہ نہایت مغرور
اور خود پسند ہے۔ چنانچہ میری پیشانی میں ایک سجدہ بھی حرم کے لیے نہ چھوڑا،

عاجز مچوں دشنامِ دوست با شکم چہر
میر دم از خویش تا گیر عطار و جامن

یعنی مجھ سے مدوح کی تعریف ادا نہیں ہو سکتی تو رشک سے کیا فائدہ میں اس کام

سے دست بردار ہو جاتا ہوں کہ عطار د آکر اس کام کو انجام دے،

قصاید سے کیا کام لیا گیا | شاعری کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ افسوس ناک واقعہ ہے

کہ ایرانی شعرا نے سرے سے قصیدہ کی حقیقت نہ سمجھی، اور ابتدا ہی سے غلط راستہ پر

پڑ کر کہیں سے کہیں نکل گئے،

ترقی یافتہ قوموں میں تمام شریفانہ اخلاق کی زندہ رکھنے والی اور ابھارنے

والی چیز بچھلون کے جوش انگیز واقعات ہوتے ہیں، پارسیوں کا تمام لٹریچر

مٹ گیا ان کی اصلی زبان کی دو کتابیں بھی آج نہیں ملتیں۔ ہزار برس سے

بے خانمان ہیں، لیکن صرف اس بات نے کہ اُنکے نام، بہمن، کاؤس، کیقباد،

ہوتے ہیں آج تک اُن کو زندہ رکھا ہے،

یورپ میں سیکڑوں ہزاروں اشخاص نام و نمود کے منبر پر نمایاں ہوتے

ہیں اور صرف یہ بات اُنکے حوصلوں اور ارادوں کو روز بروز بڑھاتی اور

تیز کرتی جاتی ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اخبارات اور تصنیفات کے ذریعہ سے

فورا تمام عالم میں اسکی آواز پھیل جاتی ہے، قوموں کا ہمتا، اُبھرنا، اُن کے

جذبات کا تازہ اور مشتعل ہوتے رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ ان کے اوصاف کی صحیح داد دیجائے، ان کے کارنامے نمایان اور اُجاگر کیے جائیں۔ ان کا ہر کام تاریخی صفحات پر چمکایا جائے۔

قصیدہ و حقیقت اسی کام کے انجام دینے کا ایک آلہ تھا، عرب میں شعرانے جن لوگوں کا ذکر قصیدہ میں کر دیا، آج تک ان کا نام زندہ ہے، ایرانی شعرانے اپنے مدد و خون کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے، لیکن ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ شیخ سعدی تمام دنیا میں مشہور ہیں۔ لیکن ابوبکر سعد زنگی کے لیے تاریخی صفحات چھاننے کی ضرورت پڑتی ہے، سکندر نامہ بچہ بچہ پڑھتا ہے لیکن جس کے نام پر کتاب لکھی گئی، یعنی ابوبکر نصرۃ الدین، اس کے پتہ لگانے کے لیے بڑی جستجو سے کام لینا پڑا، عمدہ اوصاف اور جذبات کو قوم میں پھیلانا ہو، تو اسکا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے، کہ انکی محسوس اور زندہ مثالیں پیش کی جائیں۔ فرانس کے شجاعانہ جذبات کو صرف ایک نپولین کا نام جس قدر اُبھار سکتا ہے، بڑے بڑے اخلاقی لکچر وہ کام نہیں دے سکتے اس بنا پر قصیدہ، جس کا اصلی موضوع مدح ہے، بڑے کام کی چیز ہے، لیکن اسکے لیے شرط ہرگز کہ

۱۔ جسکی مدح کی جائے، وہ حقیقت مدح کے قابل ہو،

۲۔ مدح میں جو کچھ کہا جائے سچ کہا جائے،

۳۔ مدحیہ اوصاف اس انداز سے بیان کیے جائیں کہ جذبات کو تحریک ہو۔

فارسی قصائد میں یہ شرطیں کبھی جمع نہیں ہوتیں۔ اولاً تو اکثر ایسے لوگوں کی مدین لکھی گئیں جو سب سے مدح کے مستحق نہ تھے، یا تھے تو انکی واقعی اوصاف نہیں لکھے گئے، بلکہ تمام قوت، مبالغہ، اور غلو میں صرف کردی گئی۔ اکبر، خانخاناں، شاہجہان کے سیکڑوں معرکے تاریخی یا دگاہین جن کے بیان سے مردہ دلوں میں جنبش پیدا ہو سکتی ہے، عربی، نظیری، فیضی وغیرہ نے ان لوگوں کی مدح میں سیکڑوں پر زور قصائد لکھے لیکن ان معرکوں کا کہیں نام تک نہ آیا، اس کے مقابلہ میں عرب کی شاعری پر نظر ڈالو، عرب اولاً تو کسی کی شاعرانہ مدح کرنی عار سمجھتے تھے، اور مدح کرتے تھے تو کبھی صلہ اور انعام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر جو کچھ کہتے تھے سچ کہتے تھے۔ ایک رئیس نے ایک عرب شاعر سے کہا کہ میری مدح لکھو، اس نے کہا "افعل حتی اقول" یعنی تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں کہوں۔

عرب کے اکثر شعرا اسی وقت مدحیہ قصائد لکھتے تھے، جب ممدوح کوئی معرکہ سررتا تھا معتمد باللہ نے اشیاء کو چک میں عموریہ فتح کیا تھا، چند روز کے بعد اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، ایک دن ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت کو پکڑا لے کر چلا کر دہائی دی کہ وہ معتصمہ (یعنی ہائے معتمد) پر چہ نویس نے یہ خبر پائے تخت میں بھیجی، معتمد نے درباریوں سے پوچھا کہ عموریہ کدھر ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی تخت پر کھڑا ہو گیا اور اسی سمت رخ کو کے زور سے پکارا، کہ، بے تک، بے تک، یعنی "ابھی آتا ہوں" یہ کہہ کر فوج کو طیاری کا حکم دیا، دربار میں ہنرمند بھیہہ سہتے تھے، ایک

منجم نے زایچہ دیکھ کر کہا، کہ لڑائی میں شکست ہوگی، اسلئے بنجائیے، مقتصر نے نہ مانا،
اور ایک لاکھ سے زائد فوج لیکر گیا، اور عموریہ کو فتح کر کے برباد کر دیا، عورت کو تلاش
کرایا، اور جب سامنے آئی تو کہا کہ آج میں نے مزہ سے کھانا کھایا ہے،

پائے تخت واپس آیا، تو دربار آراستہ ہوا، وہ منجم بھی دربار میں آیا، ابو تمام
نے منجم کی طرف اشارہ کر کے قصیدہ پڑھا،

السيف اصدق ابناء امي المكتب	تلوار کتا بونکی نسبت زیادہ سچ بولتی ہے
في حده الحد بين الجد واللعب	اسکی باڑھ، سنجیدگی اور سخر اپن کی حد ہے
والعلم في شهاب الارواح اوفى	علم برہمیون کے شعلو نہیں چمکتا ہے
بين الخسيسين لا في السبعة الشهب	نہ سب سے تیار رہ میں،

اس قصیدہ میں معرکہ جنگ کا پورا سماں کھینچ دیا ہے،

ہرون الرشید کے زمانہ میں، ایشیائے کوچک عیسائیوں کے قبضہ میں تھا،

لیکن وہ خراج کے طور پر کچھ دیتے تھے، جب نایس فورس بادشاہ ہوا، تو

اس نے ہرون الرشید کو خط لکھا کہ، کہ اگلی تخت نشین عورت تھی، اس نے جو کچھ

کیا کیا، میں اسکا ذمہ دار نہیں، اور مجھ سے خراج کی توقع نہ رکھنی چاہیے ہرون الرشید

خط شکر اس قدر برہم ہوا کہ درباری ادھر ادھر ٹل گئے۔ خط کا جواب ان مختصر

الفاظ میں لکھا: ادسگ رومی! اس خط کا جواب، سننے سے پہلے تو دیکھ لے گا

اسی وقت حملہ کی تیاری کی، اور ایشیائے کوچک کا دار السلطنت فتح کر کے واپس آیا

نائس فورس نے دوبارہ بغاوت کی، اب کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی کہ ہرون الرشید کو یہ خبر پہنچائے، بالآخر ایک شاعر کو راضی کیا گیا کہ وہ اس واقعہ کو نظم کر کے سنائے، شاعر نے دربار میں جا کر قصیدہ پڑھا،

نقص للذی اعطیتہ تقفود   فعلیہ دائرۃ البوادت دور

ہرون الرشید نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، آہ، آؤ قد فعل یعنی آہ، کیا درحقیقت اُس نے ایسا کیا؟ شدت کے جاڑے تھے، لیکن اُسی وقت فوجوں کو طیارے کا حکم دیا، اور ایک لاکھ سے زائد فوجیں لے کر ہرقلہ پر حملہ آور ہوا، سپاہیوں کی ڈھالوں پر ہرقلہ کی تصویر کھینچوائی، اور اپنے تینوں بیٹوں کے نام اُن پر لکھوائے، ایک مہینہ کے محاصرہ کے بعد ہرقلہ کو فتح کر کے برباد کر دیا، بغداد واپس آیا تو شعرا نے قصیدے پڑھے، ہر قصیدہ، واقعہ کی پوری تاریخ تھا،

عرب کی شاعری کا ایک بڑا میدان مفاخرت ہے، جس میں شاعر اپنے کارناموں کو جوش و خروش سے فخریہ بیان کرتا ہے اور وہ اس کو زیب دیتا ہی، عرب کا ایک مشہور بادشاہ عمرو بن ہند گزرا ہے، اس کا اقتدار جب زیادہ بڑھا، تو ایک دن درباریوں سے کہا، کہ کیا اب عرب میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جسکو میرے سامنے گردن جھکانے سے عار ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں، عمرو بن کلثوم قبیلہ تغلب کا مشہور شاعر تھا، بادشاہ نے اسکو دعوت دے کر بلایا، اور لکھا کہ مستورات بھی ساتھ آئیں، عمرو بن کلثوم دربار میں آیا، اور عورتیں شاہی حرم میں گئیں، بادشاہ کی والدہ

نے عمرو بن کلتوم کی مان سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہ بی! ذرا اٹھا دینا، اس نے کہا، آدمی کو اپنا کام آپ کرنا چاہیے، بادشاہ کی مان نے دوبارہ فرمایش کی، وہ چیخ کر پکاری، والغلباء والاذلاء، یعنی "ہائے تغلب کی ذلت" عمرو بن کلتوم نے باہر سے آواز سنی، سمجھا کہ مان کی تحقیر کی گئی، اس وقت بادشاہ کا سر اڑا دیا اور خود بکھر نکل آیا، پھر دونوں قبیلوں میں بڑے زور کا رن پڑا، اور نہراہ و ن سرکٹ گئے، عمرو بن کلتوم نے اس پر ایک قصیدہ لکھا اور عکاظ کے مشہور میلہ میں جوش و خروش کے ساتھ پڑھا، ایک مدت تک یہ حالت رہی کہ قبیلہ تغلب کا بچہ بچہ اس قصیدہ کو زبانی یاد رکھتا تھا، اہل ادب کا بیان ہے کہ دوسو برس تک اس قصیدہ نے قبیلہ تغلب میں شجاعت کا جوش قائم رکھا، یہ قصیدہ آب زہر سے لکھ کر در کعبہ پر آویزاں کیا گیا، اسی بنا پر اس کو معلقہ کہتے ہیں، اور آج وہ سب سے معلقہ میں داخل ہے اس قصیدہ کا ایک ایک شعر جوش و غیرت، حمیت و آزادی اور دلیری کے صاعقہ کی گرج ہے، بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے،

اباھند فلو تعجل علینا   وَا لَظِرْنَا خَبْرًا یَقِیْنَا

اے ابو ہند جلدی نہ کر   ہم تجھ کو سچے واقعات بتاتے ہیں

بانا نور الذرایات بیضا   و لُصْدِ رَهْنٍ حُمَا قَدْ رَوِیْنَا

ہم معرکہ جنگ میں سفید جھنڈ لیکر جاتے ہیں   اور انکو سرخ کر کے لاتے ہیں

الا لا یجھلن احدٌ علینا   فنجھل فوق جھل الجاہلینا

ہاں ہم سے کوئی جہالت نہ کرے   ورنہ ہم جاہلون سے بڑھکر جہالت کرینگے

اذا بلغ الفطام لنا صبیئ   تحنّ لہ الجبابر ساجدینا

ہماری قوم کا بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے   تو بڑی بڑے جبار اُسکے آگے سجدے میں گر پڑتے ہیں

غور کرو شعراے فارس، اسکے مقابلہ میں کس چیز پر فخر کر سکتے ہیں، نظامی، اور
عرفی نے بڑے زور کے فخریے لکھے ہیں، لیکن فخر کی ساری کائنات یہ ہے کہ
ہم اقلیم سخن کے بادشاہ ہیں، الفاظ اور حروف ہمارے باجگزار ہیں، مضامین ہمارے
سامنے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، اس سے آگے بڑھے تو یہ کہ ہم پر میسر ہے کہ
چنانچہ عرفی کہتا ہے،

سررزدہ ام بامہ کنعان زیکو جب   معشوق تماشا طلب و آئینہ گیرم

میکویم و اندیشہ ندارم ز ظریفان   من زہرہ را مشکر و من بد منیرم

مختلف شاعرانہ مضامین کے لیے قصیدہ سب بڑا میدان ہے، شنوی کے
لیے مسلسل طول طویل قصہ کی ضرورت ہے، غزل میں چھوٹے چھوٹے مفرد
خیالات ادا کیے جاتے ہیں، باقی ہر قسم کے مضامین جو ان دونوں قسموں کے
بیچ بیچ میں ہیں، وہ صرف قصیدہ کے ذریعہ سے ادا کیے جاسکتے ہیں، مثلاً کوئی
دوست جدا ہو رہا ہے، کوئی موثر منظر نظر سے گزرا، کسی نے کوئی ناموری کا کام
کیا، کسی گروہ کے تمدن یا معاشرت کی تصویر کھینچنا ہے۔ اس قسم کے تمام مضامین
صرف قصیدہ میں عمدگی سے ادا ہو سکتے ہیں، عرب کے قصائد انہی مضامین سے

ملوہین اور یہی وجہ ہے کہ ان کے قصائد جذبات سے لبریز ہیں، برخلاف اس کے
ایران میں اس صنف سے کبھی یہ کام نہیں لیا گیا،

قصیدہ کا گو صحیح استعمال نہیں کیا گیا، لیکن یہ خیال غلط ہے، کہ قصیدہ گوئی نے
قوم میں خوشامد اور ذلت پرستی پیدا کر دی، نادر و مدوح و دونوں جانتے تھے کہ
مدح میں جو خیالات ادا کیے جاتے ہیں، محض مبالغہ اور تقاضی ہے،

آج یورپ میں یہ عام قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑا معزز شخص بھی کسی عام
آدمی کو خط لکھتا ہے، تو خط کے اخیر میں لکھتا ہے آپکا فرمان بردار خادم، لیکن
چونکہ معلوم ہے کہ یہ محض ایک رسم تحریر ہے، اس لیے اس سے قوم میں خوشامد
اور ذلت پرستی کا وصف نہیں پیدا ہوتا، اسی طرح قصائد میں مدوح کو جو آسمان بلکہ
قضا و قدر سے بالاتر بتاتے تھے تو ہر شخص سمجھتا تھا، کہ نرعی شاعری ہے، اصلیت
سے اس کو کچھ علاقہ نہیں،

قصائد گوئی بالکل بیکار نہیں گئی | تاہم یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہزار برس کی متصل درآوری
اور طباعی بالکل رائیگان گئی، قصیدہ سے گو اصلی کام نہیں لیا گیا تاہم شاعری کو
اُسے بہت کچھ ترقی دی

۱، قصیدہ کی ایک خاص زبان بنگسی، یعنی بندش میں جستی اور زور، الفاظ
متین اور پریشان، خیالات میں بلندی اور رفعت یہاں تک کہ قصیدہ کے شروع
میں جو غزلیہ اشعار ہوتے ہیں، وہ بھی عام غزل کی زبان سے مختلف ہوتے ہیں۔

اس سے یہ فائدہ ہوا، کہ سنجیدہ پر زور اور متین خیالات کے ادا کرنے کا ایک وسیع ذخیرہ مہیا ہو گیا۔ آج اگر قومی اور ملکی مضامین لکھنا چاہیں تو قصائد کی زبان ان خیالات کے ادا کرنے کے لیے پہلے سے طیار ہے،

۲۔ شعرا مدح کرتے کرتے تھک گئے تھے، اس لیے انھوں نے خیالات کی وسعت کے لیے اور اور راستے نکالے، مثلاً تمہید میں غزل کے بجائے طرح طرح کے مضامین داخل کیے، اسدی طوسی نے یہ خاص روش اختیار کی کہ قصائد کی تمہید میں مناظرات قائم کیے، یعنی دو چیزوں کو بیکراہکی زبان سے ان کے فضائل بیان کیے، اس طریقہ سے مختلف چیزوں کی خوبیوں کے تمام پہلو دکھانے کا موقع ملا، ایک قصیدہ میں رات دن کا مناظرہ لکھا ہے، اس کے جواب میں انسی نے گل و مل کا مناظرہ لکھا،

دوش در مجلس احباب گل و مل با ہم	میز دندے ز مباحات دم از فخر و کرم
مل بر شفت کہ آنجا کہ منم جلوہ فروش	ہر طرف قافلہ بر قافلہ لطف است کرم
مور از تربتم ہر ہر باید از مار	رو بہ از تقو تیم خبہ زند با غم
چون نقاب از رخ نورانی من باز شو	اخترم شمع شمع، مشتری ام، مہر و محم
چون ننازم کہ خداوند جان و قرآن	نام نامی من و نفع مرا کرد و رقم
گل سنجید کہ لے خیرہ ہم اندر قرآن	اتم تو اکبر گفت است خدا نفع تو کم
گرچہ در نشہ تو هست طرب لیک و	در خمار تو ہمہ دور و سر و شدت غم

آنکہ دریافت ہوے تو نعوذ باللہ

منقبض گردد و لاجول کنان گیرم

منم آن پاک چون بوی کندم گویند

صل یارب علی روح رسول اکرم

۳۔ اکثر شعرا نے، پند و موعظت و حکمت کے مضامین قصاید میں ادا کیے، یہ

قصائد انہی مضامین کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں کسی کی مع اور ستائش نہیں ہے

حکیم سنائی، اوحدی، سعدی، امیر خسرو، خاقانی، اور جامی کے بہت سے قصائد

انہی مضامین پر ہیں، حضرت امیر خسرو کا ایک بڑا نیا قصیدہ بحر الابرار ہے اسکے

جواب میں جامی، علی شیر، اور اکثر شعرا نے قصیدے لکھے ہیں، ان تمام قصائد میں صرف

معرفت اور سلوک کے مضامین ہیں، امیر خسرو کے چند اشعار ہم اس موقع پر نقل

کرتے ہیں،

گوسِ شہِ خالی و بانگِ غفلتِ دردِ سرا

ہر کہ قانع شد بخشکِ ترشہ بجز و برت

یعنی بادشاہ کا نقارہ خالی آواز ہے، اور اس کا غلغلہ محض دردِ سرا ہے، جو شخص

خشک و تر پر قانع ہو جائے وہ بجز و بر کا بادشاہ ہے،

مردِ پنهان در گلیے بادشاہِ عالم است

تیغِ خفہ در نیامے پاسبانِ کشور است

اکثر اہل دل جو ہزاروں لاکھوں دلوں پر حکمران ہوتے ہیں، اور جن کے باطنی اثر

سے عالم میں انقلابات واقع ہوتے ہیں، پھٹے پڑنے کیڑوں میں نظر آتے ہیں،

اس بنا پر شاعر کہتا ہے کہ یہ شخص جو کلی میں چھپا ہوا ہے دنیا کا بادشاہ ہے، جس طرح

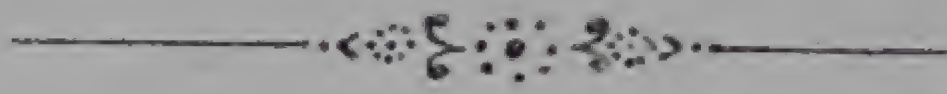
تلوار نیام میں ہوتی ہے، لیکن ملک کی پاسبان ہوتی ہے،

عاشقی رنج است مُراںِ اینہ راحت

سلسلہ بند است شیرانِ بگردنِ یور است
زنجیر

یعنی عشق میں اگر چہ نہایت تکلیف اور مصائب پیش آتے ہیں، لیکن مردانِ خدا کے
لیے وہ راحت و آرام ہے، جب طرح شیر کی گردن میں جو زنجیر پڑی ہوتی ہے، وہ اُس کا
زیر ہے،

غزل

یا

عشقیہ شاعری

عشق و محبت انسان کا خمیر ہے، اسلئے جہاں انسان ہے، عشق بھی ہے، اور چونکہ کوئی قوم شاعری سے خالی نہیں اسلئے کوئی قوم عشقیہ شاعری سے بھی خالی نہیں ہو سکتی، لیکن ایران اس خصوصیت میں اور تمام ملکوں سے بڑھا ہوا ہے، یہاں مدت دراز کے تمدن نے انسانی جذبات کو نہایت لطیف اور زود اشتعال بنا دیا تھا، اسلئے ذرا سی تحریک سے یہ شعلہ بھڑک اٹھتا تھا اور دل و دماغ کو آتش نشان بنا دیتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ایران میں جقدر عشقیہ شاعری کو ترقی ہوئی، اور اصنافِ سخن کو نہیں ہوئی،

یہ بار بار لکھا جا چکا ہے کہ ایران میں شاعری کی ابتداء قصیدہ سے ہوئی اور ابتدا میں غزل جوش طبع سے نہیں بلکہ اقسامِ شاعری کے پورا کرنے کی غرض سے وجود میں آئی، قصیدہ کی ابتداء میں عشقیہ اشعار کہنے کا دستور تھا، اس حصہ کو الگ کر لیا تو غزل بنگئی گویا قصیدہ کے درخت سے ایک قلم لیکر الگ لگا لیا،

فارسی شاعری کا آدمِ رو و کی خیال کیا جاتا ہے، اسکے زمانہ میں غزل کی صفت مستقلاً وجود میں آچکی تھی۔ عنصری کہتا ہے،

غزل رو و کی دار نی کو بود   غزلہاے من رو و کی وار نیست

غزلِ رود کی کے انداز کی اچھی ہوتی ہے، میری غزلینِ رود کی کی طرز کی نہیں ہیں
 افسوس ہے رود کی کی غزلین کم ملتی ہیں، دیوان میں اور تذکرہ میں جو نمونہ
 موجود ہے، یہ ہے،

دشوار نمائی رخ و دشوار ہی بوس آسان بر بانی دل آسان بر چہان
 یعنی تو مشکل سے چہرہ دکھاتا ہے، اور مشکل سے بوسہ دیتا ہے، لیکن دل اور جان نہایت
 آسانی سے اڑالے جاتا ہے،

بر وہ نرگس تو آبِ جاوے بابل کشادہ غنچہ تو بابِ معجز عیسیٰ
 تیری آنکھوں نے بابل کو جادو کی آبرو کھودی ترے دہن نے معجزہ عیسوی کا دروازہ کھول دیا
 رود کی نے ۱۳۰۴ھ میں وفات پائی اس لیے اسکے کلام کو، تیسری صدی کی یادگار
 سمجھنا چاہیے، چوتھی صدی کا سب سے بڑا شاعر دقیق تھا، اسکی ایک بہار یہ غزل ہے یہ
 سو برس بعد کی ترقی کا نمونہ ہے۔

درا فکند اے صنم۔ ابر بہشتی زمین را خلعت اُردی بہشتی

بہشتی بادلوں نے زمین کو ہسار کا خلعت پہنا دیا

جہانِ طاؤس گو نہ گشت گوے بجائے نرمی و جاے درشتی

دنیا طاؤس بن گئی، کہیں نزاکت ہے اور کہیں سختی،

ز گلِ بوے گلاب آید بد نیسان کہ پنداری گلِ اندر گلِ سرشتی

مٹی سے گلاب کی بو اُٹھ آتی ہے گویا مٹی کو پھونک دیا ہو

دقیقی چار خصلت برگزیدہ است   بگیتی از ہمہ خوبی و زشتی

دقیقی نے دنیا کی تمام بری ہلی چیز دین سے چار چیز چن لی ہیں

لب یا قوت رنگ و نالہ چنگ   می خون رنگ و کیش زردہشتی

یا قوت جیسے ہونٹھ، چنگ کی آواز، شراب گلگون اور زردشت گاندھب

غزل، گو قصیدہ سے الگ چیز ہے لیکن غور سے دیکھو تو اس زمانہ کی غزل کا اصلی

عنصر قصیدہ ہے، قصیدہ میں ممدوح کی تعریف ہوتی تھی، غزل میں معشوق کی، قصیدہ

میں ممدوح کی جو دو سخا، جبروت و اقتدار، عدل و انصاف، کی تعریف کرتے تھے،

غزل میں محبوب کے حسن و جمال، ناز و ادا، جو رجفا کا بیان ہوتا تھا۔ غزل نے ایک

مدت تک کوئی نمایان ترقی نہیں کی جسکے مختلف اسباب تھے،

ایک مدت تک شاعری کا کمال قصیدہ گوئی سمجھا جاتا تھا، قصیدہ ہی میں ہر

قسم کی قدردانی اور ترجیح و امتیاز کا موقع مل سکتا تھا، دربار میں قصیدہ گو یوں پر زور

گوہر کی بارش ہوتی تھی، جشن وغیرہ میں دھوم دھام کے قصائد لکھنے پڑتے تھے اور

مسابقت کے جوش میں زور طبع دکھانا پڑتا تھا،

غزل کی تحریک، عشق و محبت کے جذبات سے ہوتی ہے، لیکن ایران میں مدت

تک جنگی جذبات کا زور رہا، غزل کی ترقی کی تاریخ تصوف سے شروع ہوتی ہے، تصوف

کا تعلق تمام متروادات اور جذبات سے ہے، اور اسکی تعلیم کی پہلی ابجد عشق و محبت ہے

تصوف کی ابتداء اگرچہ تیسری صدی کے آغاز میں ہوئی، لیکن پانچویں صدی اسکے

اوج شباب کا زمانہ ہے، اور یہی زمانہ غزل کی ترقی کا پہلا نوروز ہے،

سب سے پہلے حکیم سنائی نے غزل کو ترقی دی، ان کے بعد واحدی مراغی
نے جنھوں نے ۱۵۵۴ء میں وفات پائی، غزل کو جذبات سے لبریز کر دیا، اسکے ساتھ زبان
کی نزاکت صفائی، روانی اور سلاست بھی پیدا کی، اشعار ذیل سے اس کا اندازہ
ہو سکتا ہے،

بوے آن دو دکلا مسائل بھم سایہ زد آتشی بود کہ در خانہ من پار گرفت

یعنی جس دھوئین کی بو آج ہم سایہ کے دماغ میں آئی، یہ وہ آگ ہے جو پار سال میرے
گھر میں لگی تھی،

از بسکہ پر شدم ز صفات کمال تو نزدیک شد کہ پر شود از من جہان ہمہ

چونکہ میں تیرے صفات کمال سے لبریز ہو گیا ہوں اسلئے قریب ہے کہ کل دنیا مجھ سے لبریز ہو

ہم واحدی کی ایک پوری غزل درج کرتے ہیں جس سے انکی غزل گوئی کا پورا اندازہ
ہو سکے گا۔

پیدا ست حال مردم زندان چنان کہ خرم کسے کہ فاش کند ہر نہان کہست

زند آدمی کا حال جو ہے ظاہر ہے — مبارک ہو وہ شخص جو ہر پوشیدہ راز کو ظاہر کر دے

لے بہت بڑے صوفی اور عالم تھے، رتوں سیاحت کی تھی، پھر اصفہان کو وطن بنا لیا تھا، ارغون

کے زمانہ میں تھے، ابوحدالدین کرمانی سے بیعت کی تھی، ان کی مثنوی جام جم مشہور ہے، میں نے

بھی دیکھی ہے،

اے محبت تو دانی، شرع و ہاس آن
 اے عین عشق را بگذار آن چنان کہ بہت

اے محبت شریعت اور اسکے اصول کو، تم جانو، لیکن عشق کے کاروبار کو دسیا ہی رہو، دواہین ہات نہ لگاؤ

مومن زوین برآمد و صوفی ز اعتقاد
 ترسا محمدی شد و عاشق بہان کہ بہت

مسلمان نے دین چھوڑ دیا، صوفی اعتقاد سے باز آیا، عیسائی مسلمان ہو گئی، لیکن عاشق جو تھا وہی

خلق نشان دوست طلب میکنند باز
 از دوست غافل اند بہ چندین نشان کہ بہت

بہت سے لوگ محبوب کا پتہ پوچھتے ہیں، لیکن سیکڑوں پتہ کے ہوتے، محبوب غافل ہیں

گز نام اوحدی سگ تست درش مرا
 اور اب ہر لقب کہ تو دانی بخوان کہ بہت

اگر اوحدی تیرے دروازہ کا کتا ہو تو اسکو گھر سے نہ نکال، تو جس لقب سے چاہے اسکو پکارو وہ وہی ہے جو تو کے

اوحدی کے بعد خواجہ فرید الدین عطار، مولنا روم، عراقی وغیرہ نے غزل

کو نہایت ترقی دی۔ لیکن یہ لوگ چونکہ عشق حقیقی کے جاندار نہ تھے، اسلئے ان کے کلام

میں حقیقت کا پہلو غالب رہتا تھا، اس بنا پر ان کی غزلیں، عام نہ ہوئیں، انکی مانہ

میں تاتار کی باد صحر نے اس دامن کا شیرازہ ابتر کر دیا، اور تمام سلطنتیں اور حکومتیں

بر باد ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قصیدہ کا زور دفعہ گھٹ گیا، اور شاعری کی بہاؤ نے

دوسری طرف رخ کیا، چونکہ شجاعانہ جذبات کو زوال آچکا تھا اسلئے صرف درد اور

سوز کے جذبات رہ گئے، اور اس کا ذریعہ اظہار غزل کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا،

اسی زمانہ میں شیخ سعدی پیدا ہوئے، وہ ایک مدت تک عشق و عاشقی میں بسر

کر چکے تھے، اخیر اخیر تصوف کے حلقہ میں آئے، وہ فطرۃ شاعر تھے، زبان خدا داد تھی

ان باتوں نے ملکر انکی غزل میں یہ اثر پیدا کر دیا کہ تمام ایران میں آگ لگ گئی ،
ان کے بعد خسرو اور حسن نے اس شراب کو اور تیز کر دیا ،

اس دور کے بعد شاعرانہ حیثیت سے سلمان اور خواجہ نے غزل کو ترقی دی ،
یہاں تک کہ خواجہ حافظ کہتے ہیں ،

استاد غزل سعدی ست پیش ہم کس اما   دار و سخن حافظ طرزِ روشِ خواجو

لیکن سلمان اور خواجہ دونوں تصوف سے محروم تھے اس لیے ان پھولوں میں رنگ تھا ،
بوند تھی ، سلمان اور خواجہ زندہ ہی تھے کہ خواجہ حافظ نے غزل کوئی شروع کی ، اور
اس جوش سے یہ نغمہ چھڑا کہ زمین سے آسمان تک گونج اٹھا ،

خواجہ حافظ کی شاعری پر میں تفصیلی ریویو لکھ چکا ہوں ، لیکن بہت سے نکات
رہ گئے ، اور گویہ فرض اب بھی پورا ادا نہیں ہو سکتا تاہم اس دھچپ افسانہ کے بار بار
کہنے میں مزہ آتا ہے ،

اے سب بڑی چیز جو خواجہ حافظ کے کلام میں ہے ، حسن بیان ، خوبی ادا ،
مشنگی اور لطافت ہے ، لیکن یہ فوجی چیز ہے جو کسی قاعدہ اور قانون کی پابند
نہیں ، فصاحت و بلاغت کے تمام اصول ، اس کے احاطہ سے عاجز ہیں ، ایک ہی
مضمون ہے ، سو سو طرح سے لوگ کہتے ہیں ، وہ بات نہیں پیدا ہوتی ایک شخص اسی
خیال کو معلوم نہیں کن نفظوں میں ادا کر دیتا ہے کہ جادو بن جاتا ہے یہ بات فارسی
زبان میں خواجہ حافظ کی برابر کسی کو نصیب نہیں ہوئی ، ان کے ہمت غنائین

یہ ہیں، قناعت، گوشہ نشینی، دنیا سے اجتناب، واعظوں کی پر وہ درمی، رندی اور
مستی، یہ مضامین پانسو برس سے پامال ہوتے آتے ہیں۔ لیکن آج تک، خواجہ
حافظ کا جواب نہ ہو سکا،

۲۔ غزل کی ایک خاص زبان ہے، جس میں نزاکت، لطافت، اور بوج ہوتا ہے،
اس قسم کی زبان کے لیے خیالات بھی خاص ہوتے ہیں۔ علمی یا فلسفیانہ مضامین اگر
ادا کیے جائیں تو وہ رنگینی اور لطافت قائم نہیں رہ سکتی، مثلاً شیخ سعدی ایک
غزل کا مطلع کہتے ہیں۔

اگر خدایہ نہ باشد ز بندہ خوشنود   شفاعت ہمہ پیغمبران ندارد سود

علانیہ نظر آتا ہے کہ یہ مطلع، غزل سے جوڑ نہیں کھاتا، خواجہ حافظ کا یہ خاص عجاز ہے
کہ وہ ہر قسم کے علمی۔ اخلاقی۔ فلسفیانہ مضامین ادا کرتے ہیں، لیکن غزل کی لطافت میں
فرق نہیں آنے پاتا۔ ہر قسم کے فلسفیانہ اور دقیق خیالات ان کی غزل میں ادا ہو کر رنگین
اور لطیف بن جاتے ہیں،

در دلِ ما غم دنیا غم معشوق شود   بادہ گر خام بود، پختہ کند شیشہ ما

خواجہ صاحب پہلے غزل، عشقیہ مضامین کے لیے مخصوص تھی اس کے سوا
اور کوئی خیال غزل میں ادا نہیں کیا جاسکتا تھا، حالانکہ غزل کا ہر شعر چونکہ علمی رہتا ہے
اس لیے وہی ایک ایسی صنف ہے جس میں ہر طرح کے مفرد اور بسیط خیالات ادا کیے
جاسکتے ہیں، خواجہ صاحب نے ایک طرت تو غزل کو یہ وسعت دی کہ اخلاق، فلسفہ،

تصوف، پند و موعظت، سیاست، ہر قسم کے مضامین ادا کیے، دوسری طرف یہ خصوصیت بات سے بچانے پائی کہ غزل کی جو زبان ہے اور جس قسم کی لطافت، شیرینی اور رنگینی اس کے لیے درکار ہے، سب باتیں قائم رہیں، ذیل کی مثالوں سے اس کا اندازہ ہوگا،

(۱) آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند
قرآن میں مذکور ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر پیش کیا، اس نے انکار کیا، اور ڈر گئے، لیکن آدمی نے اس بار کو اٹھالیا، مقصد یہ ہے کہ زمین و آسمان تکلیفات شرعیہ کی قابلیت نہیں رکھتے تھے، یہ قابلیت صرف انسان کو عطا کی گئی کہ جائز، ناجائز، حلال، حرام، نیک و بد کی تمیز رکھتا ہے، اور اسی بنا پر اس کے لیے شریعت کے احکام آتے ہیں، حضرات صوفیہ کے نزدیک امانت سے مراد عشق حقیقی ہے کہ انسان کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں، بہر حال یہ شعر دونوں معنوں کے لحاظ سے صحیح ہے، اس مضمون کو خواجہ صاحب نے ایک اور شعر میں ادا کیا ہے،

پار غم عشق تو بہر کس کہ نمودم عاجز شد و این قرعہ بنام ز سر افتاد
(۲) حضرات صوفیہ کے نزدیک، ادراک کا اصلی ذریعہ، حواس خمسہ اور اشیاء خارجی نہیں ہیں، بلکہ خود دل میں ایسی استعداد اور قابلیت ہے کہ اگر اس کا تزکیہ کیا جائے، تو تمام اشیاء اس میں جلوہ افکن ہوتی ہیں، اس علم کو علم باطن کہتے ہیں،

اور یہ کتابوں سے نہیں بلکہ تزکیہ قلب سے حاصل ہوتا ہے، اور کالمین یعنی اہلبیاد کوریا^{ضمت}
اور تزکیہ کی بھی حاجت نہیں، بلکہ فطرۃ حاصل ہوتا ہے، خواجہ صاحب نے اس مسئلہ کو متعدد
اشارہ میں ادا کیا ہے،

سالہ اول طلب جام جم از مامی کرد   انچہ خود داشت ز بیگانہ تمنامی کرد
دل مجھ سے برسوں جام جم مانگا کیا، جو چیز اس کے پاس تھی، بیگانہ سے مانگتا تھا
دیش خرم و خندان قہج بادہ بست   و اندران آئینہ صد گونہ تماشامی کرد
گفتم این جام جهان بین بتو کد حکیم   گفت آن روز کہ این گنبد منامی کرد
یعنی میں نے عارف کو دیکھا کہ نہیں رہا تھا، اسکے ہات میں جام شراب تھا اور وہ
اس میں طرح طرح کے جلوے دیکھ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جام جهان بین
حکیم نے تم کو کس دن عنایت کیا، بولا کہ جس دن وہ یہ لاجوردی گنبد (آسمان)
بنارہا تھا،

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں،
ساقی بیار بادہ و بادعی بگو   انکار ماکن کہ چنین جام جم نہ داشت
اس علم لدنی کی طرف خواجہ صاحب ایک در شعر میں اشارہ فرماتے ہیں،
سر خدا کہ عارف سالک کسنگفت   در حیرت ہم کہ بادہ فروش از گجاشنید
علمائے ظاہر کی تصنیفات میں شریعت کے جو اسرار کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں
یہ در حقیقت انہی عارفین کے افادات ہیں جو انکی زبان سے کبھی کبھی نکلتے ہیں

اسی بنا پر خواجہ صاحب فرماتے ہیں،

ساتی بیا کہ عشق ندامی کند، بلند
کانکس کہ گفت قصہ ما ہم زما شنید

(۳) یہ امر کہ یہ علم ارباب باطن کے ساتھ مخصوص ہے خواجہ صاحب اس کو اس طریقہ

سے ادا کرتے ہیں،

شرح مجموعہ گل مرغ سحر داندوس کہ نہ ہر کو دے خواند معانی دست

پھول کے نکات صرف بلبل جان سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس نے ایک دھ ورق پڑھ لیا

وہ معانی سے واقف ہو گیا،

(۴) اکثر حضرات صوفیہ جو وحدت وجود کے قائل ہو جاتے ہیں، اسکی وجہ زیادہ

تر یہ ہوتی ہے کہ نور حقیقی کا پر تو تمام اشیاء پر ہے، اس لیے ایک صاحب دل جو عشق

و محبت سے لبریز ہے، جہاں یہ پر تو دیکھتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو اصل و

فرع کی تمیز نہیں رہتی، خواجہ صاحب اس بات کو اس طرح ادا کرتے ہیں،

عکس روے تو چو در آئینہ جام افتاد عارف از پر توے در طبع خام افتاد

غرض اس قسم کے سیکڑوں معارف اور حقائق اس انداز سے ادا کیے ہیں کہ غزلیت

کے اسلوب میں فرق نہیں آنے پایا۔

معارف اور حقائق پر موقوف نہیں ہر قسم کے قومی ملکی، تمدنی، معاشرتی مسائل خواجہ

صاحب نے ادا کیے اور غزل کی لطافت اور نازک ادائی میں فرق نہ آیا، مثالوں سے

اسکی تصدیق ہوگی،

۱۔ لوگوں میں خصومت اور جنگ و جدل کا بڑا سبب مذہبی منافرت ہے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانیں اسکی بددلت برباد ہوئی ہیں، خود ایک ہی مذہب کے لوگوں میں ذرا ذرا سے اختلافات پر نہایت ناگوار نزاعیں قائم ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو کافر اور مرتد کہتا ہے اور اس کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اہل دل ان نزاعوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور جس قدر حقیقت پرستی اور عرفان شناسی کا اثر زیادہ بڑھتا ہے، اسی قدر یہ خیالات مٹتے جاتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ سب سی ذات یکتا کے طالب ہیں، سب کو اسی کی تلاش ہے، سب اسی کے عشق میں چور ہیں، اس نکتہ کو خواجہ صاحب نے متعدد پیرایوں میں ادا کیا ہے،

ہم کس طالب یار اندچہ ہشیار و چہت ہمہ جاخانہ عشق است چہ سجد چہ کشت

سب یار کے طالب ہیں خواہ مست، خواہ ہشیار، ہر جگہ عشق کا گھر ہی مسجد ہو یا بت خانہ،

در عشق خالقہ و خرابات شریعت ہر جا کہ ہست پر تو روی حبیب است

عشق میں خالقہ اور شراب خانہ کی قید نہیں، ہر جگہ معشوق ہی کے چہرہ کا پر تو ہے،

عرفی نے اس مضمون کو تشبیہ کے ذریعہ سے بالکل بدیہی کر دیا ہے،

عارف ہم از اسلام خراب است و ہم از کفر پروانہ، چراغ حرم و دیر نہ داند

۲۔ حکماء میں ایک فرقہ ہے جسکو لاادریہ کہتے ہیں، ان کا مذہب ہے کہ کسی شے

کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، یہ فلسفہ خشک، بے مزہ اور ہر قسم کے جذبات اور

جوش کا مٹا دینے والا فلسفہ ہے، لیکن خواجہ صاحب نے اپنی رنگین بیانی سے اسکو

بھی ایک دلکش اور مستی آمیز مضمون بنا دیا ہے،
حدیث از مطرب محرمی گوی دراز دہر مکر جوی کہ کس نکشود و نکشاید بہ حکمت این ممتارا

آن کہ نقش زد این دائرہ مینائی نیست معلوم کہ در پردہ اسرار چہ کرد
جس نے یہ لاجوردی دائرہ بنایا۔ کچھ نہیں معلوم کہ اس نے پردہ کے اندر کیا رکھا
کس ندانست کہ منزل گہ مقصود کجاست این قدر ہست کہ بانگتِ سحر می آید
یہ کوئی نہیں جانتا کہ منزل مقصود کہاں ہے، اتنی بات البتہ ہے کہ جس کی کچھ آواز آتی ہو
یعنی آنا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے؟
بروای ز اہد خود بین کہ ز چشم من تو راز این پردہ نہان ست نہان خود بود

مردم در انتظار درین پردہ راہ نیست یا ہست و پردہ دار نشان نمی دہد
میں انتظار میں مر گیا، پردہ کے اندر کین راستہ نہیں، یا ہے لیکن پردہ دار مجبوس تا نہیں
دس اکثر لوگ کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب کامیاب نہیں ہوتے تو سمجھتے
ہیں کہ مقصد ہی ناممکن الحصول تھا، حالانکہ ان میں خود استقلال جوش اور طلب صادق
نہ تھی ورنہ سچا طالب محروم نہیں رہ سکتا، خواجہ صاحب اس نکتہ کو اس طرح ادا کرتے ہیں
طالبِ لعل و گہر نیست و گرنہ خورشید ہچنان در عل معدنِ کان ست کہ بود
مشہور یہ ہے کہ آفتاب کی روشنی متصل کئی سو برس تک جب کسی پتھر کے ٹکڑے

پر پڑتی ہے تو وہ نعل بنجاتا ہے، شعر کا مطلب یہ ہے کہ نعل اور جواہرات کے طالب موجود نہیں، ورنہ آفتاب تو اب بھی اسی طرح جواہرات کے بنانے میں مصروف ہے،

(۴) عام خیال یہ ہے کہ قُدا جو کچھ کر گئے، اب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اب وہ قابلیت نہیں رہی، لیکن یہ غلط خیال ہے، خواجہ صاحب اسکو اس طرح ادا کرتے ہیں،

فیض روح القدس باز بد فرماید   دیگران ہم بکنند آنچه میسما می کرد

(۵) اکثر لوگوں میں کام کرنے کی نہایت قابلیت ہوتی ہے، لیکن اس سے کام نہیں لیتے یا اس تردد میں رہ جاتے ہیں کہ کونسا کام کریں، خواجہ صاحب ایسے لوگوں کو کام کرنے پر اس طرح ابھارتے ہیں۔

این خون کہ موج می زند اندر جگر ترا   در کار رنگ و بو نگار نمی کنی

یعنی یہ خون جو تمہاری رگوں میں جوش مار رہا ہے اسکو کسی مطلوب پر صرف نہیں کرتے

تقلید کی برائی میں نظامی کا مشہور شعر ہے، کلاغے تک کباب در گوشش کرد

ایسے خشک مضمون کو خواجہ صاحب اس رنگ میں ادا کرتے ہیں،

گشت بیمار کہ چون چشم تو گرد ز گس   شیوہ آن نشدش حال بیمار باند

شعرا آنکو کو بیمار باندتے ہیں، شعر کا مطلب یہ ہے کہ زگس اس غرض سے

بیمار نبی کہ معشوق کی آنکھ سے مشابہ ہو جائے، وہ بات تو نہ پیدا ہوئی اور بیماری

بیمار کی بیمار رہ گئی،

یہ مضمون کہ ”ہر چیز اپنے موقع پر مناسب ہوتی ہے“ اسکو اس طرح ادا کرتے ہیں،

باخرا بات نشینان زکرامات ملاف ہر سخن جائے و ہر نکتہ مکانے وارد

یعنی جو لوگ شراب خانہ میں رہتے ہیں انکے سامنے کرامات کی شیخی نہیں بگھارنی

چاہیے، ہر بات کا انگ موقع ہوتا ہے اور وہ وہیں مناسب ہوتی ہے،

مذہب کے اختلافات اور نزاعیں اس پر مبنی ہیں، کہ کسی کو اصل حقیقت کی خبر

نہیں، اس نکتہ کو یوں ادا کرتے ہیں،

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را غدر بنہ چون ندیدند حقیقت رہ افسانہ زوند

نفع خلاق کی کوشش میں ناجائز باتیں بھی جائز ہو جاتی ہیں،

از ان گناہ کہ نفع رسد بغیر چہ باک؟

دخل در معقولات نہیں چاہیے،

نہ قاضی ہم نہ مدرس نہ مفتی نہ فقہ مرا چہ کار کہ منع شراب خوارہ کنم

ان تمام مضامین کو خواجہ صاحب نے غزل کے رنگ میں ادا کیا ہے اور اسکی

اسی قسم کی تشبیہیں اور ترکیبیں استعمال کی ہیں رفتہ رفتہ یہ بات پیدا کی کہ تشبیہ و

استعارہ کی بھی ضرورت نہیں، خشک مضامین کو اسی طرح سیدھے سادھے انداز میں

ادا کرتے ہیں اور غزل کی غزلیت قائم رہتی ہے، مثلاً یہ بات کہ مذہب میں جو بہت سے

فرقے بن گئے ہیں اور ان میں جو لڑالیاں رہتی ہیں اس بنا پر ہیں کہ اصل حقیقت سے

غافل ہیں، اسکو بغیر کسی قسم کی نگینی کے ادا کرتے ہیں۔

جنگ ہمتادود و ملت ہمہ را غدر بنہ چون ندیدند حقیقت را فسانہ زدند

یا مثلاً یہ مضمون کہ بڑوں کے رتبہ کی اس وقت ہوس کرنی چاہیے جب اس درجہ کا فضل و کمال حاصل کر لیا جائے،

تکلیف بر جے بزرگان توان زد بہ گزاف مگر اسباب بزرگی ہمہ آمادہ کنی

یا مثلاً یہ مضمون کہ اصل نقل برابر نہیں ہو سکتے،

نہ ہر کہ چہرہ برافروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ ساز و سکندری داند

اس طریقہ سے خواجہ صاحب نے غزل کو مجموعہ شاعری بنا دیا، یعنی جس قسم کا خیال

چاہیں غزل میں ادا کر سکتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ عرفی، نظیری، صائب، کلیم نے

غزل ہی میں تمدنی، اخلاقی، معاشرتی، موعظت، پسند، ہر قسم کے مضامین ادا کیے اور

غزلیت کی شان میں فرق نہ آیا،

(۴) شاعری کا اصلی معیار کمال یہ ہے کہ جو مضامین ادا کیے جائیں اس طرح ادا

کیے جائیں کہ اس مضمون کا اس سے زیادہ موثر اور بلیغ کوئی طریقہ ادا پیدا نہ ہو سکے،

خواجہ صاحب نے جو مضامین ادا کیے ہیں سو سو دفعہ بندھ چکے، لیکن جو مضمون جس طرح

انھوں نے ادا کر دیا اس پر آج تک اضافہ نہ ہو سکا، مثلاً

۱۔ معشوق کو کسی بہانہ اور حیلہ سے بلانا شعرا کا عام مضمون ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے،

اشب بیا تا در چمن سازیم پر پیانہ را تو شمع و گل اداغ کن من بلبل و پرانہ را

اس شعر میں بلانے کی تقریب اظہار کمال قرار دی ہے، شاعر معشوق سے کہتا ہے کہ تم آؤ
تو ایک معرکہ قائم کیا جاے، ایک طرف تم اور شمع و گل، اور ایک طرف میں اور پروانہ
و بلبل، اور چونکہ نتیجہ کا حال قطعاً معلوم ہے اس لیے کہتا ہے کہ تم شمع اور گل کو رشک
سے جلانا، اور میں پروانہ اور بلبل کو،

خواجہ صاحب فرماتے ہیں،

پروانہ و شمع و گل و بلبل ہمہ جمع اند
اے دوست بیارحم بہ تنہائی ماکن

کہتے ہیں کہ اور سب لوگ اپنے اپنے مطلوب کے ساتھ ہم نزم اور ہنشین ہیں، اسے دوست
آ، اور میری تنہائی پر رحم کر،

اس میں اولاً تو بلانے کی تقریب، رحم قرار دی ہے جو فطرۃً ہر شخص میں ودیعت
کیا گیا ہے۔ اسکے ساتھ ناکامیابی کا اس طرح اظہار کرنا کہ معشوق درکنار کوئی شخص بھی پاس
نہیں، پھر یہ بلاغت کہ بظاہر معشوق کو معشوق کی حیثیت سے نہیں بلاتے کہ اسکو شرم
و لحاظ کی بنا پر کوئی تکلف ہو، بلکہ صرف اس غرض سے بلاتے ہیں کہ آکر ہماری تنہائی
دیکھ جائے، پھر اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ جب اور معشوقوں کو دیکھے گا کہ اپنے عاشقوں
کے ساتھ ہم صحبت ہیں تو اسکو بھی ترغیب ہوگی،

و شنام معشوق کے لطف کو تمام شعرا نے باندھا ہے، غزالی کہتے ہیں،

و شنام وہی و بر لب تو روح القدس آفرین نوید

تو گالی دیتا ہے اور تیرے ہونٹوں پر جبریل "آفرین" لکھتے جاتے ہیں،

خواجہ صاحب فرماتے ہیں،

قلند آئینہ باگل نہ علاجِ دلِ راست بوسہ چند بیا میر بہ دشنامے چند

معتوق سے کہتی ہیں کہ پھول میں جو قلند ملا لیتے ہیں (یعنی گلقلند) یہ میر کے دل کا علاج نہیں
علاج کرنا ہے تو گالیوں میں چند بوسے ملا لو،

اس طرزِ ادا کی بلاغتوں پر لحاظ کرو، اوّل تو کلام کا ایک بڑا حصہ غیر مذکور ہی یعنی عاشق
بیمار ہے۔ معتوق کو معلوم ہوا کہ عاشق بیمار ہے اور دل کی بیماری ہے اس بنا پر وہ گلقلند
لایا ہے اور عاشق کو دیتا ہے، یہ سب جملے غیر مذکور ہیں، لیکن خود بخود سمجھ میں آتے ہیں، پھر
گلقلند کو گلقلند نہیں کہا، بلکہ اسکی ترکیب بیان کی ہے، ان کو آئینہ، کے لفظ سے بیان کیا،
اس سے اس قوتِ تخیل کا اظہار ہوتا ہے جو ہر چیز کو جسم کر کے دکھا دیتی ہے۔ اس کے
علاوہ چونکہ معتوق سے گلقلند کی فرمائش ہے اس لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے، جو
گلقلند کے لیے کیا جاتا ہے، بوسہ اور دشنام دونوں کی ایک ہی مقدار بیان کی ہے
یعنی ”چند“ جس سے یہ غرض ہے کہ اس گلقلند کی ترکیب میں یہ ضرور ہے کہ دونوں
جزا رہم وزن ہوں، یعنی جتنی گالیاں ہوں، اتنے ہی بوسے بھی ہوں،

معتوق کو جس طرح اپنے حسن و جمال پر ناز ہوتا ہے، عاشق کو بھی اپنی وفاداری اور
کمالِ عشق کا غرور ہوتا ہے، اس مضمون کو اکثر شعرا نے باندھا ہے، خواجہ صاحب
فرماتے ہیں،

شبے مجنون لیلیٰ گفت کا معشوق بی ہمتا
ترا عاشق شود پیدا و لے مجنون نہ خواہند

یعنی ایک دن مجنون نے لیلیٰ سے کہا کہ اے بے مثل معشوق، مجھ کو اس سے انکار
نہیں کہ تیرے اور بھی عاشق ہیں اور آئندہ بھی ہونگے، لیکن مجنون نہیں پیدا ہو سکتا
یہ شعر ستر پابلاغت ہے، چونکہ اس قسم کا خیال ایک طرح پر معشوق کی توہین ہے
اس لیے آغاز کلام مدح سے کیا ہے یعنی اے بے مثل معشوق، اس فقرے کے بجائے
کہ میرا جیسا عاشق نہ پیدا ہوگا، یہ کہنا کہ مجنون نہ پیدا ہوگا، گویا یہ کہنا ہے کہ میرا سا جانا باز
میرا سا جان نثار، میرا سا وفادار، میرا سا خانمان برباد، وغیرہ وغیرہ نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ
مجنون کے نام کے ساتھ یہ تمام اوصاف خود بخود ذہن میں آجاتے ہیں، اس سے
ظاہر ہوگا کہ مجنون کے لفظ میں جو بات ہے، صفحوں میں بھی نہیں ادا ہو سکتی، اور
اس لیے عاشقانہ غرور اور ناز کی کا اس سے بڑھ کر کوئی اسلوب نہیں ہو سکتا،
اکثر حکما کا خیال ہے کہ عالم کی حقیقت اور اس کی غرض و غایت نہیں معلوم ہو سکتی
صرف اتنا معلوم ہے کہ کچھ ہے، باقی یہ کہ کیا ہے، کیوں ہے؟ کیسا ہے؟ معلوم نہیں، شعرا
نے بھی طرح طرح سے اس مضمون کو باندھا ہے،

خواجہ صاحب فرماتے ہیں،

کس دنست کہ منزل کہ مقصود کجا است
این قدر ہست کہ بانگِ جرمی آید

اگلے زمانہ میں دستور تھا کہ قافلہ چلتا تھا تو ایک دنٹ کی گردن میں گھنٹہ لٹکا دیتے
تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ منزل مقصود کہاں ہے، اور کہاں جانا ہے

اتنی بات البتہ ہے کہ ایک گھنٹہ کی آواز آرہی ہے، جس کو تنکیر کے لفظ سے بیان کیا ہو
یعنی گھنٹہ کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس قسم کا ہے، بس ایک آواز
سنائی دیتی ہے، جس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید کوئی قافلہ ہے، اس مضمون کے
ادا کرنے کی اصلی خوبی یہ ہے کہ ہر چیز میں ابہام اور اشتباہ باقی رہے، اس شعر میں
ابہام کو پورا قائم رکھا ہے،

فارسی شاعری پر یہ عام اعتراض ہے کہ گو ایک چیز کو ہزاروں دفعہ باندھتے ہیں
لیکن بار بار وہی باتیں کہتے ہیں، اگر یہ چاہیں کہ ان سب خیالات کو یکجا کر کے اس
چیز پر ایک بسیط اور وسیع مضمون تیار کر لیا جائے تو نہیں کر سکتے، مثلاً محبت کا مضمون
ہزاروں شعروں میں بندھا ہے، لیکن آج اگر ان سے محبت پر ایک مستقل مضمون
لکھنا چاہیں تو نہیں لکھا جاسکتا، جسکی وجہ یہ ہے کہ مضمون کے تمام پہلو نہیں آئے، بلکہ
اکثر وہی مکرر باتیں ہیں، جو مختلف الفاظ میں بار بار ادا کر دی گئی ہیں،

بخلاف اس کے خواجہ صاحب نے جن مضامین کو مرکز شاعری قرار دیا ہے
ان کا ایک ایک نکتہ اس طرح ادا کیا ہے کہ کوئی پہلو باقی نہیں رہا، اور اب چاہیں تو
ان سے اس عنوان پر ایک مستقل مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم صرف
ایک عنوان کا ذکر کرتے ہیں،

خواجہ صاحب نے ”فلسفہ مسرت“ کو اکثر بیان کیا ہے یعنی یہ کہ ”ہمیشہ خوش رہنا چاہیے،
اس مضمون کے بہت کچھ اجزا ہیں اور جب سب پیش نظر آجائیں تو اس فلسفہ کا

اثر ہو سکتا ہے، اسکا اجمالی بیان یوں کیا جاسکتا ہے،

دنیا چند روزہ ہے، اسکی تمام نیرنگیاں نقش بر آب ہیں، کیا یہ عقل کی بات ہے کہ ہم ایسی موہوم چیزوں کے لیے اپنا دل، دماغ، وقت، محنت، سکون، اطمینان، سب قربان کر دیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب تک دنیا بھر کے جھگڑے، جوڑ توڑ، سازش۔ دربار داری، خوشامد، تملق، ترک آزادی، یہ سب چیزیں اختیار نہ کی جائیں دنیا نہیں مل سکتی کیا یہ باتیں ہم کو دنیا کی موہوم عظمت کے لیے گوارا کرنی چاہئیں،

ہم کو مشیت الہی میں کیا دخل ہے، جو شخص جیسا ہے خدا ہی نے اسکو بنایا ہے، ہم کیا چیز ہیں، خدا کے ارادہ کے بغیر ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، ہم کو وہ جدھر چلاتا ہے چلتے ہیں، جو کام ہم سے کراتا ہے، کرتے ہیں، ہم ایک پرکاشہ ہیں، مشیت الہی کی ہوا، ہم کو جدھر چاہتی ہے، اڑائے لیے جاتی ہے،

ہمارا یہ فیصلہ ہے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم کو اس سے کیا غرض، ہم جو سمجھتے ہیں کہتے ہیں، غرض اس مضمون کی پوری ترتیب یہ ہے کہ پہلے عقلی طور سے دنیا کی ناپائنداری ثابت کی جائے پھر یہ کہ ایسی چیز کے لیے دردِ سر کی ضرورت نہیں پھر مسئلہ چہرہ پیش کیا جائے پھر اپنا قطعی فیصلہ اور اپنے طرزِ عمل کا نہایت بے باکی، اور دلیری اور بلند آہنگی سے اعلان کیا جائے،

خواجہ صاحب نے اس مضمون کے ہر حصہ کو اس تفصیل، اس زور، اور جوش کے ساتھ ادا کیا ہے کہ شاعری کی حد اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔

دنیا کی بے اعتباری کو وہ اس پر اثر طریقہ سے بیان کرتے ہیں،
 بس کن ز کبر و ناز، کہ دیدہ است روزگارا چہین قباے قیصر و طرف کلاہ کے
 ناز و غرور رہنے دو، زمانہ قیصر کی قبا کی شکن، اور کینہ سرو کے تاج کا خم دیکھ چکا ہے
 اگلے زمانہ میں امراء اور اہل جاہ، قبا وغیرہ چنوا کر پہنتے تھے، اور سر پر ٹوپی ٹیڑھی رکھتے
 تھے، اس لیے یہ چیزیں جاہ و عظمت کا نشان تھیں، اس بنا پر دنیاوی جاہ و عظمت کو ان لفظوں
 سے تعبیر کیا ہے، ساتھ ہی یہ بلیغ پہلو ہے کہ دنیاوی عظمت کی بس اتنی حقیقت ہے، جتنی
 کسی چیز کی شکن اور خم کی۔

اعتماد نیست بر دورِ جهان   بلکہ برگردون گردان نیز ہم

کنند صید بہرامی بفلک جامے بزار   کہ من پیو دم این صحرائہ بہرام سے گورش
 بہرام۔ گورخر کا شکار کھیل کرتا تھا، اس بنا پر اس کو بہرام گور کہتے تھے، شعر کا مطلب یہ ہے کہ
 بہرام کی کمند جس سے وہ گورخر کو پکڑا کرتا تھا، پھیکدو، اندر جامے ہات میں، بوا میں اس
 صحرا کو خوب ناپ چکا ہوں، نہ بہرام ہے، نہ گور، اس مضمون کے ادا کرنے کی خوبی
 کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ بہرام کی گم شدگی کو نہایت وسعت و بجائے یعنی کہیں اس کا پتہ
 نہیں لگتا، نہ زمان میں، نہ مکان میں، صحرا کا لفظ یہاں اس خوبی سے آیا ہے کہ زمان

اور مکان و دنوں پر حاوی ہو گیا ہے۔ زمانہ کی امتداد کو صحرا سے تعبیر کیا ہے، یعنی زمانہ ایک صحرا ہے۔ جس میں بہرام کا کہین پتہ نہیں لگتا۔ گم شدگی کی ترقی دینے کے لیے بہرام کی چیزوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یعنی بہرام کے ساتھ اسکی کسی چیز کا پتہ نہیں۔ گور کا لفظ گور خر کے لیے بھی آتا ہے۔ اور گور قبر کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں معنی لیے جاسکتے ہیں، یعنی بہرام کے گور خر کا پتہ نہیں، یا بہرام کی قبر کا پتہ نہیں، اس لفظی اشتراک نے بھی ایک خاص لطف پیدا کر دیا ہے،

شراب تلخ وہ ساقی کہ فغان بوزویش کہ تاختے بیا سیم زد دنیا و شورش
ایک شخص دنیا کے جھگڑے اور بکھیروں سے تنگ آکر کہتا ہے کہ مجھ کو دنیا کے شور شر سے ستانے دو، اور چونکہ مشکل ہے، اس لیے کہ دنیا کے بکھیروں سے اس وقت نجات مل سکتی ہے جب کہ دولت و عزت جاہ و منصب نام و نمود، عزت و اقتدار سے ہات اٹھالیا جائے، اس لیے کہتا ہے کہ شراب یعنی کوئی ایسی چیز جس کے نشہ میں یہ سب باتیں بھول جائیں، اور چونکہ اسکے لیے سخت نشہ کی ضرورت ہے اس لیے مرد فغان اور زور کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اسی شراب جس کا نشہ بڑے بڑوں کو گرا دے،

یہ مضمون کہ دنیا جیسی چیز کے لیے زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں نہایت موثر طریقوں سے ادا کیا ہے، مثلاً،

شکوہ تاج سلطانی کہ ہم جان در و درج است کلاہ لکش است اما بہ در و سر ملی رزو
یعنی شاہی تاج (جس کے ساتھ جان کا خوف لگا ہوا ہے) بے شک و فریب تاج ہے،

لیکن دردِ سر کے قابل نہیں، تاجِ سلطانی کے رتبہ کو شکوہ کے لفظ سراوا کیا ہی لیکن ساتھ ہی
 بیمِ جان کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ اسکی رغبت کم ہو جائے، دردِ سر کا لفظ نہایت جامع اور
 بلیغ لفظ ہے، وہ اہمیت اور بے حقیقی دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے
 کہ تاجِ سلطانی اس قابل بھی نہیں کہ اس کے لیے ذرا سا دردِ سر بھی گوارا کیا جائے
 اور یہ بھی کہ وہ اس قابل نہیں جسکے لیے جان جو کھون برداشت کیا جائے،

رندی کی عظمت، اس کا اعلان، اور اسکی ترغیب اور تحریریں۔ یہ خواجہ صاحب
 خاص میدان ہی، اور آج تک کوئی انکی گروت تک نہ پہنچ سکا۔ فرماتے ہیں:

کہ برونہ زردشاہانِ زمیں گدا پیامے   کہ بکوی سے فروشانِ دونهارجم بہ چلمے
 بادشاہ کو کچھ فقیر کا یہ پیغام کون پہنچا دیگا   کہ محرو شون کی گلی میں دونهارجم شایک یہ میں آتے ہیں

اس شعر کی وجہ بلاغت پر لحاظ کرو، اوّل تو بادشاہوں کو جو پیغام دینا چاہا ہے اس میں
 اپنے نام کے ساتھ ”گدا“ کا وصف بڑھایا ہے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مینخانہ
 کے گدا بھی ایسے جری ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ عام لوگوں پر چوٹ ہے کہ لوگ اتنی
 جرأت نہیں رکھتے کہ بادشاہوں تک پیغام پہنچا دیں، اس لیے عام اعلان کے ذریعہ
 سے ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے، پھر مینخانہ کے بجائے، کو سے فروشان کہتا ہے
 یعنی میکدہ تو خیر بڑی درگاہ ہے، مے فروشوں کی گلی میں بھی بادشاہوں کی قدر نہیں
 جمشید کی تخصیص اولاً تو اس لحاظ سے ہے کہ شوکت اور دبدبہ میں جمشید کا کوئی ہمسر
 نہیں ہوا، دوسرے یہ کہ شراب اور جام، جمشید کی ایجاد ہیں، تاہم شراب

کے سامنے جب جمشید کی جاہ و شوکت کی کوئی حقیقت نہیں، تو اور کسی کی کیا ہوگی۔

رندی اور سرستی کے جوش کا اصلی وہ موقع ہے، جب رند، اسپر اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ ہو میں رندی سے باز نہیں آسکتا، خواجہ صاحب نے اس جذبہ کی تصویر کھینچی ہے،

شرابِ عشق نہاں چیت کا ربِ نبیا
زودیم بر صفتِ رندان ہر چہ بادا باد

چھپکر شرابِ پینا، بے اصول کام ہے
میں رند کی صف پر ٹوٹ کر گرتا ہوں جو نہا ہوگا

تازہ میخانہ دے نام و نشان خواہد بود
سرِ را خاکِ رہِ پیرِ مغان خواہد بود

حلقہ پیرِ مغان ز ازل در گوش است
ماہانیم کہ بودیم وہاں خواہد بود

پیرِ مغان کا حلقہ غلامی ہمارے قانون میں ہر اہم وہی ہیں جو تھے، اور آئندہ بھی وہیں رہیں گے

بیا تا گل برافشانیم و دریا غراں دازیم
فلک اسقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم

آؤ پھول برائیں اور شراب پیالہ میں ڈالیں، آسمان کی چھت توڑ ڈالیں درستی بنیاد قائم کریں

دوسرا مصرع اگرچہ ایک مست کی بنکار ہے، تاہم واقعیت سے خالی نہیں، مقصد

یہ ہے کہ عام لوگ آسمان کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ کسی کو چین سے نہیں رہنے دیتا،

لیکن حقیقت میں یہ اپنا قصور ہی، اگر ہم میں غرم و استقلال، جدوجہد ہو تو کوئی چیز ہماری

اغراض میں سدِ راہ نہیں ہو سکتی، اس خیال کو یوں ادا کیا ہے کہ آؤ آسمان کی چھت

توڑ ڈالیں، اور ایک نیا آسمان بنائیں (جو اوروں کے آسمان سے الگ ہو)

اگر غم شکر انگیز و کہ خونِ عاشقان ریزد   من ساقی بہم سازیم و بنیادش بزند ازیم
اگر غم، شکر طیار کر گیا کہ ہمارا خون بہاے، تو ہم اور ساقی ملکر اسکو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے،
اس حوصلہ کو دیکھو، اُدھر غم کا سارا شکر ہے اُدھر صرف یہ اور ساقی۔ لیکن
اس کے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کا دعویٰ ہے،

ماتے بہ بانگِ چنگِ امروزی خوریم   بس یرشد کہ گنبدِ چرخِ این صدا شنید
ہم شرابِ باجے کے ساتھ آج سے نہیں پیتے، مہین ہوئیں کہ گنبدِ چرخِ اس آواز کو سن چکے ہیں
من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم   صد بار تو بہ کردم و دیگر نمی کنم

مازہ و تقویٰ کمتر شناسیم   یا جامِ بادہ، یا قصہ کوتاہ
ہمکو پرہیزگاری وغیرہ کم آتی ہے، بس یا شراب کا پیالہ، یا قصہ مختصر
گدلے میکہد ہم، لیک قوتِ مستی ہیں   کہ نازِ برفلک و حکمِ بشارہ کنم
یعنی گوہرینِ شراب خانہ کا گدا ہوں، لیکن مستی کی حالت میں مجھ کو دیکھو، کہ آسمان سے
ناز، اور ستارہ پر حکومت کرتا ہوں، چونکہ اس شعر میں واقعیت بھی ہے، اس لیے
زیادہ اثر رکھتا ہے،

ساقی بیا کہ شد قحح لالہ پر زئے   طامات تا بچند، و خرافات تا بر کے
ساقی آ، لالہ کا پیالہ شراب سے بھر چکا   پرہیزگاری کہنا تک و یک یک کب تک
زلانِ پیشتر کہ عالم فانی شود و خراب   مار از جامِ بادہ گلگونِ خراب گن

اے ساقی! اسکے قیل کہ یہ عالم فانی برباد ہو جاوے، ہکو شراب کے پیالہ سی برباد کر دے
یعنی ہم دنیا کی بربادی اور خرابی کا منظر اپنی آنکھوں سے کیوں دیکھیں، پہلے ہکو مست
اور برباد کر دے کہ جو کچھ ہو ہمیں اس کا اثر نہ ہونے پائے،

خوشتر از فکر و جام چہ خواہد بودن   چون خبر نیست کہ انجام چہ خواہد بودن
جب تک نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا، تو می و جام سے بڑھ کر کیا پسند ہو سکتی ہے،
وے با غم بسر بردن جهان کیسری لرزد   بر می بفروش دلق ماگزین بہتری لرزد
ساری دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اسکے لیے ایک لمحہ کا غم گوارا کیا جاوے۔ ہمارا خرقہ شراب کے لیے
بیچ ڈالو تو اس سے اچھے اس کے دام نہیں اٹھ سکتے،

تم نے پڑھا ہوگا کہ شاعری کی اصلی حقیقت جذبات کا اظہار ہے، یعنی شاعر پر کوئی
جذبہ طاری ہو، اور وہ اُن جذبات کو اس طرح ادا کرے کہ دوسروں پر بھی رہی اثر چھا
جائے، اشعار مذکورہ بالا سے اندازہ ہوا ہوگا کہ جذبات کے اظہار میں اس سے بڑھ کر
جوش کا کیا اظہار ہو سکتا ہے،

خواجہ حافظ کے بعد اصول ارتقا کے خلاف، غزلیہ شاعری کی ترقی ڈیڑھ سو
برس تک رک گئی، جس طرح قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، شعرا کی زبانیں بند
ہو گئیں، لیکن ارتقا میں اتفاقی سکون ہو جاتا ہے بسلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا، خواجہ
صاحب کے راستہ پر چلنا تو ممکن نہ تھا اس لیے اور اور راہیں نکلیں،

اسی زمانہ میں حکومت صفویہ کا آغاز ہوا، اور کچھ ہی مدت کے بعد، تمام ایران سے

طوائف الملوکی مٹ کر ایک وسیع اور پرامن سلطنت قائم ہو گئی، یہ خاندان خود شریف
 اور شریف پرور اور فضل و کمال کا نہایت قدردان تھا، شعرو شاعری
 کو انھوں نے یہ عزت دی کہ حکیم شفا کی تعظیم کے لیے شہنشاہ وقت نے راہ
 میں سواری سے اتر جانا چاہا، اسی زمانہ میں تیموری خاندان ہندوستان میں
 فیاضیوں کا بادل برسا رہا تھا، یہ سامان شاعری کی ترقی کے لیے آب حیات
 تھا، اور درحقیقت، مجموعی حیثیت سے شاعری نے اس زمانہ میں جب قدر ترقی کی
 تھی کبھی نہیں کی، لیکن اس موقع پر ہم کو صرف غزل سے بحث ہے،

قاعدہ ہے کہ جب برسات کے بادل برستے ہیں تو مختلف قسم کی نباتات
 اُگ اُتے ہیں، اس بنا پر اس دور میں غزل کی جس قدر طرزین ممکن تھیں، تصوف کے
 سوا، سب کی بنیاد پر گئی، شیعیت کو تصوف سے ضد ہے، میر عباس شوستری
 فرماتے ہیں،

این کلام صوفیانِ شوم نیست   شنوی مولوی روم نیست

چونکہ تمام ملک میں بہ جبر شیعہ مذہب جاری کر دیا گیا تھا، اس لیے صوفیاء شاعری کا
 بقا ممکن نہ تھا۔ تاہم تصوف میں کچھ ایسی بات ہے کہ لوگ نقالی کی کوشش کرتے
 تھے، چنانچہ شفا کی وغیرہ نے اس رنگ میں کہا، لیکن یہ نری نقالی اور کاغذی
 پھول تھے۔

تمام اہل تذکرہ متفق ہیں کہ اس دور جدید کے آدم، بابا فغانی ہیں، چنانچہ والد

داغستانی کی عبارت ہم تیسرے حصہ میں نقل کر آئے ہیں، اوحدی نے عرفات میں تصریح کی ہے کہ تمام متاخرین، فغانی کے مقلد ہیں، اندرونی شہادت یہ ہے کہ عرفی شفائی، نظیری وغیرہ عموماً فغانی کی طرحوں پر غزل لکھتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکا تتبع کرنا چاہتے ہیں، فغانی کی مشہور غزل ہے،

گل می درد قبا بہ چمن ادخواہ کیست   گلشن بہ خون طپیدہ شہید گاہ کیست

اسپر نظیری۔ قدسی وغیرہ سب کی غزلیں ہیں۔ قدسی،

بازم نشستہ تا قرہ در دل نگاہ کیست   عالم سیاہ کردہ چشم سیاہ کیست

این پیش خیل کج کلہان از سپاہ کیست   دین قبلہ کہ کج شدہ طرف کلاہ کیست

غرض یہ امر مسلم ہے کہ طرز جدید کا موجب فغانی ہے، لیکن تعجب ہے کہ اس کے متعلق کسی نے ایک حرف بھی صراحتاً یا کنایتاً نہیں لکھا کہ فغانی کی طرز کیا ہے؟ اور اسکی خصوصیتیں کیا ہیں؟ اس لیے ہم خود اپنی رائے اور استقراء سے کام لینا پڑیگا، فغانی سے پہلے جو طریقہ تھا، اور جبکہ فغانی نے بدلا، اس کے نمایان خصوصیات یہ تھے،

۱۔ کلام میں سادگی اور صفائی تھی، کسی بات کو زیادہ پیچ دے کر نہیں کہتے

تھے، فغانی نے اس طرز کو بدلا، اور اس کے پیروؤں نے اس وصف کو انتہا تک

پہنچا دیا، مثلاً فغانی کہتا ہے،

در ماندہ صلاح و فسادیم، الحذر   زین رہما کہ مردم عاقل نہادہ اند

جو خیال اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے، یہ ہے کہ حکماء اور فلاسفہ نے خیر و شر کے اصول
 قائم کیے، اور پھر ان میں باہم اختلاف ہی، ایک کے نزدیک جو چیز تمدن یا اخلاق
 کے خلاف ہے، وہی چیز دوسرے کے نزدیک عین تمدن و اخلاق ہے، اس لیے
 عام لوگ سخت مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ان کو خود اس جھگڑے کے فیصلہ کرنے کی
 قابلیت نہیں، اور چونکہ دونوں رائیں باہم متناقض ہیں، اس لیے دونوں ایک ساتھ
 تسلیم نہیں کی جا سکتیں، عرنی اسی خیال کو زیادہ بے باکی اور گستاخی سے ادا کرتا ہے،
 کفر و دین را بہر از یاد، کہ این فتنہ گران در بد آموزی مصلحت اندیش خود اند

صلاح و فساد کے بجائے عرنی نے کفر و دین کا لفظ استعمال کیا، اور پھر صاف صاف
 دونوں کو فتنہ گر کہا، فغانی نے صرف یہ کہا تھا کہ عقلا نے جو اصول قائم کیے ہیں انھوں نے
 ہموچکر میں ڈال دیا ہے، عرنی کہتا ہے، یہ دونوں (کفر و دین) ہمو باہم لڑنا سکھاتے
 ہیں، اور اس سے انکی غرض یہ ہے کہ انکی گرم بازاری قائم رہے، کیونکہ اختلاف و
 نزاع کے بغیر جوش و خروش، زور و شور، اور چہل پہل نہیں ہوتی۔ فغانی،
 ایکہ میگولہ چرلجامے، بہ جانے منجری این سخن باستانی ماگو کہ از ان کردہ است

ایک بہت وسیع مضمون کو بیچ دیکر مختصر لفظوں میں ادا کیا ہے۔ واقعہ یہ فرض کیا ہے
 کہ ایک بادہ نوش نے شراب خانہ میں جا کر جان کے عوض میں جام شراب خریدا، کسی
 نے اعتراض کیا کہ تم نے یہ کیا کیا، معترض کا اعتراض یہ تھا کہ شراب اس قدر گران
 کیوں خریدی؟ لیکن بادہ نوش یہ سمجھا کہ اعتراض اس پر ہے کہ اس قدر از ان کیوں

خریدی، (یہ اس لحاظ سے کہ بادہ نوش کے نزدیک، تو شراب کی قیمت، جان سے بہت بڑھ کر ہے) اس بنا پر بادہ نوش نے جواب دیا کہ اس کو میں کیا کروں، یہ تو ساقی سے پوچھنے کی بات ہے کہ اُسے شراب کو اس قدر کیوں ارزان کر دیا ہے۔
۲۔ تشبیہات اور استعارات میں زیادہ جدت پیدا کی، مثلاً اس بات کو کہ دنیا

کاراز معلوم نہیں ہو سکتا، خواجہ صاحب اس تشبیہ کے ذریعہ سے ادا کرتے ہیں

کہ کس نکشود و نکشاید، بہ حکمت این مُتغارا

یعنی دنیا ایک چیتان ہے، جو فلسفہ اور عقل سے نہیں حل ہو سکتا،

فغانی اسی بات کو یوں کہتے ہیں،

آن کہ این نامہ سربستہ نوشتار نیست گر ہے سخت بہ سرشتہ مضمون دست

یعنی جس شخص نے ابتداء میں یہ تحریر لکھی، مضمون کے دھاگے میں ایک سخت گرہ بھی لگا دی۔

۳۔ سب سے بڑی خصوصیت فغانی کی اختصار کلام ہے، یعنی ایک بڑے وسیع

مضمون کو مختصر لفظوں میں ادا کرتا ہے، یہ وصف، متاخرین کا خاص جوہر ہے جو بڑھتے بڑھتے کبھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ معائنہ جاتا ہے، یہ اختصار اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ کلام کے بہت سے ٹکڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور مضمون کو اس انداز سے

کہا جاتا ہے کہ متروک ٹکڑے خود بخود سمجھ میں آجائیں۔ مثلاً فغانی کہتا ہے،

ساقی مدام بادہ بہ اندازہ می دهد این بخودی، گناہ دل ز دوست است

شعر کا مطلب یہ ہے کہ ”ہم شراب پی کر بدست ہو گئے“ اس پر لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ ساقی کا قصور ہے، اس نے کیون اعتدال سے زیادہ شراب پلا دی۔ لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں، ساقی نے اعتدال ہی سے شراب پلائی تھی، قصور ہے تو ہمارے دل کا ہے جو بہت جلد مست ہو جاتا ہے۔ اس وسیع خیال کو، دو مصرعون میں ادا کیا ہے اور مضمون کے متعدد ٹکڑے چھوٹ گئے ہیں،

ارباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ اول اول لوگوں کو فغانی کا طرز بیگانہ معلوم ہوا، اور کسی نے کچھ قدر نہ کی، اس بنا پر وہ اور درباروں کو چھوڑ کر تیسرے دربار میں چلا آیا، اور یہیں اس کا نشو و نما ہوا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس زمانہ میں دولت صفویہ کا آغاز تھا تیسرے دربار میں سلطان یعقوب فرمان روا تھا، وہ ترک تھا اور صفویہ کا حریف مقابل تھا اس کے ساتھ نہایت سخن فہم اور قدردان فن تھا، اکثر بڑے بڑے شعرا مثلاً نصیبی گیلانی وغیرہ اسی کے دامن تربیت میں پل کر نامور ہوئے، ان باتوں کے ساتھ ظاہری حسن و جمال سے بھی بہرہ ور تھا، چنانچہ بعض شعرا اس کے شیفتہ اور دلدادہ تھے، ان میں شیخ نجم الدین یعقوب بھی تھے، ایک دفعہ یہ بیماری کی وجہ سے دربار میں نہ گئے اور سلطان یعقوب انکی عیادت کو آیا۔ اس وقت ایک غزل لکھ کر بھیجی جس کا حسن مطلع یہ تھا

صبحی کردہ مست آمد بہ بالین خستہ خود را کہ مستی را بہانہ سازد و بسیار نشیند

قاضی مسیح الدین عیسیٰ، جو بہت بڑے فاضل تھے اور سلطان یعقوب کے صدر الصدور
تھے، وہ بھی سلطان یعقوب کے عشاق میں تھے، چنانچہ آشکدہ میں اس واقعہ کو
تفصیل سے لکھا ہے،

سلطان یعقوب جسطح سلاطین صفویہ کا اور باتوں میں حریف تھا، اسکا مذاق
سخن بھی صفویہ سے جدا تھا، اسلئے فغانی جو اور درباروں میں مردود تھا، یہاں آکر
مقبول ہوا، فغانی کے بعد اکثر لوگوں نے اس کے طرز کی تقلید کی اور اس کو اس قدر
ترقی دی کہ فغانی سے بہت زیادہ ممتاز بلکہ الگ نظر آتا ہے،

فغانی کے سلسلہ میں جن لوگوں نے زیادہ شہرت حاصل کی، عربی، نظیری وغیرہ
ہیں، جو ہندوستان چلے آئے تھے اور یہاں کے مذاق نے ان میں اور زیادہ
رنگینی اور لطافت پیدا کر دی تھی، جو شعراء خاص ایران کے شعرا شمار کیے جاتے ہیں
ان میں مختتم کاشی اور شفائی نہایت نامور ہیں، مختتم کو طہاسپ صفوی اور شاہ
عباس کے دربار میں نہایت اعزاز حاصل تھا، اکثر مشاہیر شعراء، اس کے تربیت یافتہ
ہیں، تمام ایرانی تذکرہ نویس اس کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، لیکن انصاف
یہ ہے کہ یہ مختتم کی خوش اقبالی ہے، ورنہ عربی و نظیری کی صف میں وہ حقیر نظر آتا ہے
مختتم کا دیوان شائع ہو چکا ہے اور نکتہ دان اس کو پڑھ کر آسانی سے اس کا فیصلہ
کر سکتا ہے، شفائی ان ہی درباروں میں ندیم تھے، اور نہایت قدر و منزلت رکھتے تھے

وہ اکثر فغانی کی طرحوں میں غزل لکھتے ہیں اور ان کا منتخب کلام نظیری وغیرہ کے
لگ بھگ کہا جاسکتا ہے، چند شعر یہ ہیں،

باز این چه نویدالتفات است   آہستہ کہ آسمان نہ داند

غم عالم پریشانم نے کر د   سر زلف پریشان آفریدند

این جور دیگر است کہ آزار عاشقان   چندان نمیکنی کہ بہ بیدار و خوکند

مرغے چو ہماے دل من گشتہ سیرت   شکرانہ این صید تہی کن قفسی چند

اسی زمانہ میں ایک اور طرز شروع ہوا اور وہ ایک جداگانہ شاخ بن گئی،

سلطان الجایتو کے زمانہ میں سید سیف الدین ایک معزز رئیس اور حکمران

تھے، ان کے نواسے قاضی جہان تھے، ان کے بیٹے شرف جہان تھے، شرف

جہان نے نہایت فضل و کمال حاصل کیا، میر غیاث الدین منصور سے معقولات

کی تحصیل کی، رفتہ رفتہ ظہار صفوی کے دربار میں پہنچے اور سیاہ و سفید کے

مالک ہو گئے، کر بلا میں جو نہر ہے انہی کی بنوائی ہوئی ہے،

یہ شاعر بھی تھے اور صرف غزل کہتے تھے، غزل میں وقوع گوئی یعنی معاملہ

بندی، گو خسر و اور سعدی کے ہاں خال خال پائی جاتی ہے، لیکن انھوں نے

اسکو خاص ایک فن بنا دیا۔ نہر اشعر کا دیوان ہے جو سرتاپا اسی انداز میں ہے، مثلاً

بہر جا میرم اول حدیث نیکوان پریم   کہ حرف آن میر نامہربان ادبیان پریم

میں جہاں جاتا ہوں پہلے حسینو کا حال پوچھتا ہوں کہ اسی ضمن میں معشوق کا حال بھی پوچھتا ہوں

زندہ ہوشی نہ فہم ہر چہ گوید آن پری بان چو از بزش دم مضمون آن از دیگران پر ہم
 یہ طرز فغانی کے طرز سے زیادہ مقبول ہوا، اس زمانہ کے اکثر ممتاز شعرا، اسی
 انداز میں کہتے تھے، ان میں سے جن لوگوں نے زیادہ شہرت حاصل کی حبیبیل میں
 علی قلی سیلی قزلباشی امرا میں سے تھا، نہایت خوشرو اور خوش مزاج
 تھا، مدت تک مشہد مقدس میں، سلطان ابراہیم مرزا کے دربار میں رہا، پھر
 ہندوستان آیا، یہاں حسین شنائی، غزالی وحشی وغیرہ سے معرکے رہے، مشہور ہے کہ
 اکبر کے دربار میں غزالی سے مناظرہ ہوا۔ غزالی نے حکمت علمی سے اس کو مغلوب کیا
 اس کا اسکو اس قدر صدمہ ہوا کہ اسی وقت تپ چڑھ آئی اور بالآخر بیمار رہ کر مر گیا
 کلام کا نمونہ یہ ہے،

با آن کہ بہ پرسیدن ما آمدہ، مردیم کایا ز کہ پرسید رہ خانہ مارا
 یعنی گو میری عیادت کیلئے آیا لیکن میں اس رشک سے مر جاتا ہوں کہ میری گھر کا پتہ کس سے پوچھا
 باغیر نشینی و فرستی ز پے ما آن را کہ نداندرہ کا شانہ مارا
 غیر کے ساتھ بیٹھتے ہوا، اور میرے بلانے کے لیے ایسے شخص کو بھیجتے ہو جو میرا گھر نہیں جانتا
 بسے خوشنودی دید بسویم قاصدش گم یا کہ غیر از نامہ، حرفے از زبانِ یار ہم او

تو نیائی ز حیا در سخن و من ز حجاب تاجہ سازند قیبان، زبان من و تو

ولی۔ قاین ایران کا ایک صوبہ ہی، اس کے مصنافات میں ایک مقام ہے
 جہان کی خاک سفید ہوتی ہے اس لیے اس کو دشت بیاض کہتے ہیں، دلی حسین کا
 رہنے والا تھا، میلی اور وحشی کا معاصر اور حریف مقابل تھا، ہندوستان میں بھی آیا
 تھا، اس کے کلام میں معاملہ بندی کے ساتھ نہایت سوز و گداز ہے اس کو فارسی کا
 میر تقی میر سمجھنا چاہیے، وہی زبان اور وہی درد ہے۔ اشعار ذیل سے اندازہ
 ہوگا،

تمت زدہ ام کرد عشق دگے کاش   پرند کہ غیر از تو بہ عالم دگر ہست
 یعنی مشوق مجھ کو تم لگاتا ہے کہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں، کاش کوئی اس سے یہ پوچھتا کہ دنیا میں
 اس کے سوا کوئی اور ہے جی؟

ہر تو شنیدہ ام مخمضا   شاید کہ تو ہم شنیدہ باشی
 یعنی میں نے تیرے لیے بہت سی باتیں سنیں، شاید تو نے بھی سنا ہو
 دوسرے مصرع میں ایہا م ہے، یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ شاید تم نے بھی
 میرا یہ حال سنا ہوگا، اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ شاید تم کو بھی میرے لیے باتیں سننی
 پڑی ہوں،

بتناے تو ترک دو جہان کرد و آئی   مہربانی تو ہم در خور آن می بایست
 شوق نگذاشت کہ در نہم ہزل خوش   در نہ این راز ہنوز از تو نہان می بایست
 وحشی نیروی مشہور شاعر ہے، عربی وغیرہ کا معاصر ہے۔ اودھ کی اس کی نسبت

لکھتے ہیں،

”وقتے کہ مولانا مختتم طنطنہ شاعریش قاف تا قاف گرفتہ بود اور برابر آمد و طرز نوی

در عرصہ آور و وہم در زمان او طرز اور انسوخ گردانید،

لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ وحشی نے کوئی خاص طرز ایجاد کیا، نہ مختتم کا کوئی خاص طرز تھا جسکو وحشی منسوخ کرتا، اس میں شبہ نہیں کہ چونکہ وحشی تمام عمر شاہان بازاری کے عشق میں گرفتار رہا اس لیے اس کو ہوس پرستی کی وار و اتین بہت پیش آئیں اور اس نے وہ سب ادا کر دیں، واسوخت بھی اسی کی ایجاد ہے اور اسی پر اسکا خاتمہ بھی ہو گیا۔ آتشکدہ میں لکھا ہے کہ اسنے شراب خواری کی حالت میں جان دی۔ یہ غزل مرتے وقت لکھی تھی۔

گردن نشان گر ظاہر شد کہ می بنم
عزیزان را نہانی، آئین بر چشم تراب

فغانی کے سلسلہ میں رفتہ رفتہ خیال بندی، مضمون آفرینی، وقت پسندی پیدا ہوئی اسکی ابتداء عرفی نے کی، ظہوری، جلال اسیر، طالب آملی، کلیم وغیرہ نے اس طرز کو ترقی دی، اور یہی طرز مقبول ہو کر تمام دنیاے شاعری پر چھا گیا۔ اور چونکہ اس طرز کی بے اعتدالی سخت مضر نتائج پیدا کرتی ہے اس لیے ملک سخن ناصر علی، بیدل وغیرہ کے قبضہ اقتدار میں آگیا اور اس طرح ایک عظیم الشان سلسلہ کا خاتمہ ہو گیا،

اس انقلاب نے اگرچہ غزل کو نقصان پہونچایا، کیونکہ غزل اصل میں عشقیہ جذبات کا

نام ہے، اور اس طرز میں عشقیہ جذبات بالکل فنا ہو گئے۔ لیکن شاعری کو فی نفسہ ترقی ہوئی، عربی نے نہایت بلند فلسفیانہ مسائل ادا کیے۔ کلیم اور صائب نے تخیل کو بے انتہا ترقی دی۔ بعض شعرا نے اخلاق اور موعظت کو نہایت خوبی سے ادا کیا۔ ان کا تفصیلی بیان شاعری کے دیگر انواع کے ذیل میں آئے گا،

غزل | عشق و محبت کا جذبہ فطرت انسانی کا خمیر ہے اس لیے تمام دنیا کی شاعری میں عشقیہ شاعری، اور سب انواع شاعری سے زیادہ متداول اور عام ہے، لیکن ایران اس خصوصیت میں تمام دنیا سے بڑھا ہوا ہے۔ ایران کا تمدن کئی ہزار برس کا ہے، معاشرت اور کاروبار زندگی میں ہمیشہ سے تکلف اور نزاکت موجود تھی، تین ہزار برس کی متصل عیش و نعمت اور جاہ و ثروت نے، نفاست اور لطافت کو انتہا تک پہنچا دیا تھا، آب و ہوا، سبزہ زار، آب روان، لالہ و گل، دماغوں اور طبیعتوں کو ہمہ وقت نشاط انگیز، اور دلولہ خیز رکھتے تھے، ان سب پر مستزاد یہ کہ حسن و جمال کے لحاظ سے ملک کا ملک یوسفستان تھا۔ نوشادر خلخ۔ فرخار کشمیر جو حسن کی چمن زار تھے، ایران کے دامن میں تھے، وہاں کے پیداوارین ایران ہی کے بازاروں کو سجاتی تھیں، ان سامانوں کو ساتھ ایران میں غزل گوئی کی ترقی ایک لازمی چیز تھی،

بظاہر یہ تعجب کی بات ہے کہ باوجود ان اسباب کے تین سو برس تک غزل کو ترقی نہ ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران میں شاعری کا آغاز فطری جوش سے نہیں بلکہ کسبِ معاش کی غرض سے ہوا تھا، جب ایران میں خود مختار سلطنتیں قائم ہوئیں تو شعرا نے سلاطین کی مداحی

کے لیے شاعری شروع کی اور چونکہ عرب کی تقلید کرتے تھے، اس لیے قصائد کی ابتداء میں عشقیہ اشعار بھی کہتے تھے جنکو عربی میں تشبیب یا نسیب کہتے ہیں۔ اور اسی کا دوسرا نام غزل ہے۔ لیکن یہ فقط تقلید تھی، اصلی جوش نہ تھا، اس سے بڑھ کر یہ کہ ابتدائی شاعری سے کئی سو برس تک ویلیون، غزنویون اور سلجوقیون کی بدولت تمام ملک ایک میدان کا رزار بنا رہا، اس حالت میں غزل کو کون پونچھتا،

باین ہمہ غزل گوئی کا خمیر طیار ہو رہا تھا، اول تو باوجود جنگی زندگی کے شاہد پرستی عام طور پر رائج تھی، بڑے بڑے قاہر اور تشرع سلاطین علانیہ حسن پرستی کرتے تھے، ان کی بیچ میں جو قصائد لکھے جاتے تھے، ان میں ان کے مشوقوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا تھا۔ خود سلاطین شعرا سے فرمایش کر کے یہ مضامین لکھواتے تھے، غفاری رازی نے سلطان محمود کی فرمایش سے ایاز کی شان میں اشعار لکھے اور گران بہا صلہ پایا، چنانچہ خود قصید لایا۔ میں کہتا ہے،

مراد بیت بفرمود شہر یارِ جهان   بران صنوبرِ عنبرِ عذار و مشکینِ خال

دو بدرہ نہ بفرستاد و دو ہزار درم   بہرِ غم حاسد و تیمار بد گال نکال

فرخی نے ایاز کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا ہے اس میں کہتا ہے،

نہ بر خیرہ بہ او دل داد محمود   دلِ محمود را بازی میندار

ترک غلام گھر گھر پھیلے ہوئے تھے اور جلوت و خلوت میں شریکِ صحبت تھے، اکثر شعرا

ان غلاموں کے شیفتہ تھے، اور عشقیہ اشعار میں انہی کا ذکر کرتے تھے، فرخی ایک قصیدہ

کی تہید میں لکھتا ہے،

میرا پریر دُترک آج خماریں بھرا ہوا ہے، کیونکہ کل شام سے صبح تک شراب پلاتا
رہا۔ میں نے دوبار آنکھوں سے اشارہ کیا کہ سورہ۔ لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ یہ دور
تو ہو جانے دیجئے۔ ایسے نوکری پرست پر کون نہ جان دے گا۔ ایسے خدمتگار کے
ناز کون نہ اٹھائے گا؟

منوچہری ایک قصیدہ کی تشبیب میں کہتا ہے،

نکتم بر نو جفا در تو جفا قصد کنی   نگذارم کہ کسے قصد جفا تو کند
یعنی میں تجھ پر ظلم نہ کروں گا، اور تو مجھ پر ظلم کرے تو میں اور کسی کو تجھ پر ظلم کرنے نہ دوں گا،
یہ ظاہر ہے کہ اس شعر کا مخاطب غلام اور نوکر ہی ہو سکتا ہے،

نوجی ترک جو اکثر سادہ اور حسین ہوتے تھے، ہر جگہ نظر آتے تھے، اور نظر فروزی کا
سامان کرتے تھے، اس بنا پر اکثر شعرا نے نوجی سپاہیوں کی مشوقانہ تعریف کی ہے، چنانچہ
اسکی پوری تفصیل کتاب کے ابتداء میں گزر چکی، اس کا جو اثر شاعری پر ہوا یعنی معشوق کے
سراپا اوصاف میں تمام رزمیہ الفاظ اور رزمیہ اصطلاحیں آگئیں اسکو بھی ہم مفصل لکھ
آئے ہیں،

ادھر یہ سامان مہیا ہو رہے تھے ادھر تصوف کا دور شروع ہو چکا تھا، تصوف کا مایہ
خیر عشق و محبت ہے اور چونکہ اکابر صوفیہ میں بعض فطرتاً شاعر تھے اس لیے ان کے
جذبات موزون ہو کر زبان سے نکلے، قوم میں سپگری کا جوش کم ہو چکا تھا، ادھر

تاتاریوں نے تمام ملک کو دیران کر دیا اور تمام اسلامی حکومتیں دفعۃً خاک میں ملا دیں
ان متواتر اسباب کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری کا سارا زور درد، اور سوز و گداز بگیا اور اس کے لیے
غزل سے زیادہ کوئی چیز موزون نہ تھی، اس عہد کی غزلیہ شاعری میں جو درد اور تاثیر
ہے۔ انہی اسباب کا اثر ہے۔ اوحدی، مولناروم، عطار، سعدی، خسرو، حسن، ایسے
ہی زمانہ میں پیدا ہو سکتے تھے،

حضرات صوفیہ اگرچہ عشق حقیقی رکھتے تھے۔ اور ان کے کلام میں شاہد اور معشوق
سے عموماً شاہد حقیقی اور اس کے شیون، اور تجلیات مراد ہوتی ہیں، لیکن یہ اکابر کا رتبہ ہی
ہر شخص بالغ نظر اور عالی ظرف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ابتدائی منزلوں میں عشق مجازی
سے گزرنا ہوتا تھا، ان اسباب سے غزل کو اور ترقی ہوئی اور شاعری کا سارا زور غزل
میں آگیا،

اس وقت تک غزل میں عشق و محبت اور محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کے
سوا، اور کچھ نہیں ہوتا تھا، خواجہ حافظ نے اس دائرہ کو وسیع کر دیا، ہر قسم کے زندانہ صوفیانہ
فلسفیانہ، اخلاقی، خیالات غزل میں ادا کیے اور چونکہ زبان پر بے انتہا قدرت تھی، اس لیے
کسی قسم کے خیال کے ادا کرنے میں زبان کی لطافت اور رنگینی میں فرق نہ آیا۔ یہ غزل
کوئی کی معراج تھی، جس کے بعد غزل کو یہ مرتبہ بھی نہ حاصل ہوا اور نہ ہو سکتا تھا، خواجہ صاحب
کا رنگ اگرچہ تمام ایران پر چھا گیا، یعنی ان کے مذاق کے سوا، اور کوئی مذاق پسند نہیں آتا
تھا۔ لیکن یہ سب جانتے تھے کہ اس طرز کی تقلید نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی نے اس کا تتبع

نہیں کیا، اس بنا پر غزل گوئی کی ترقی رک گئی اور سو برس تک رُک رہی جب صفویہ کا آغاز
ہوا تو فغانی نے ایک نیا طرز ایجاد کیا، لوگوں نے اسکی تقلید کی، اور اسقدر وسعت دی کہ
یہ زمین آسمان بن گئی۔

صفویہ کا دور مختلف خصوصیتیں رکھتا تھا،

اس سے پہلے معقولات اور فلسفہ کی تعلیم اس قدر عام نہ تھی، اور خصوصاً مذہبی نصاب
تعلیم میں فلسفہ داخل نہ تھا،

۱۔ فلسفہ جز تعلیم ہو گیا تھا،

۲۔ تمام ملک میں نہایت امن و امان اور دولت و نعمت کی بہتات تھی،

۳۔ چونکہ تیموریہ، شعر و شاعری کے نہایت قدردان تھے، اس لیے ایران کے اکثر
شعرا ہندوستان چلے آئے، اکثر دن نے یہیں قیام کر لیا، اور یہیں زمین گیر ہوئے،
بہت سے ایسے تھے جو ایران آتے جاتے رہتے تھے،

ان حالات اور اسباب کی وجہ سے غزل میں مختلف اسلوب پیدا ہو گئے،

فلسفہ کے اثر نے فلسفیانہ خیالات پھیلائے، چنانچہ بعض شعرا مثلاً عرفی اور فیضی کا تمام
کلام، اس رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، نظیری، سلیم، جلال۔ اسیر میں بھی فلسفہ کی جھلکیاں نظر
آتی ہیں۔ فلسفہ ہی کی بدولت وہ طرز ہی پیدا ہوا جسکو وثقت پسندی کہتے ہیں، یعنی
نہایت دقیق اور پیچیدہ مضامین پیدا کرتے تھے، اور پیچیدگی کے ساتھ ادا کرتے تھے،
دولت و نعمت کی افراط نے رندانہ اور عاشقانہ رنگ پیدا کیا، جو دلی دشت بیاضی

علی قلی میلی وحشی یزدی، شرف جہان کا انداز ہے، ہندوستان کے اختلاط نے لطافت خیال پیدا کی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ایرانی شعرا ہندوستانی بن گئے، ان کے کلام کی لطافت خالص ایرانی شعرا کے کلام میں مطلق نہیں پائی جاتی۔ نظیری۔ طالب آملی۔ کلینم ایران میں کہاں مل سکتے ہیں۔

غزل گوئی کی یہ سادہ اجمالی تاریخ تھی۔ اب ہم اس بحث کو تفصیل سے لکھتے ہیں کہ فارسی زبان میں غزل یا عشقیہ شاعری کو کہاں تک ترقی ہوئی،

غزل میں جو اسلوب پیدا ہوئے یعنی فلسفہ اخلاق، تخیل، اگرچہ شاعری کے لحاظ سے ان کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن غزل کا اصلی موضوع عشق و محبت ہے، اس لیے اس موقع پر ہم غزلیہ شاعری پر اسی حیثیت سے بحث کرتے ہیں۔ فلسفیانہ اور اخلاقی غزلین فلسفیانہ شاعری میں داخل ہیں، جس کا ریویو آگے آئے گا،

غزل پر ریویو | ریویو کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ غزل کے محاسن اور معائب الگ الگ بیان کیے جائیں جس سے تصویر کے دونوں رخ سامنے آجائیں۔ چونکہ عیب کی نسبت غزل میں خوب بیان زیادہ ہیں اس لیے ہم پہلے معائب کو بیان کرتے ہیں

معائب | غزل کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ عشق و محبت کے کسی معاملہ یا واردات کا مسلسل بیان نہیں ہوتا، ہر شعر الگ ہوتا ہے اور اس میں کوئی مفرد خیال یا واقعہ اور دیا جاتا ہے، عربی اور یورپین زبانوں میں غزل اکثر مسلسل ہوتی ہے جس میں محبوب کا مفصل سراپا، یا وصل و ہجر کی داستان یا کوئی دلچسپ واردات، کوئی تفصیلی واقعہ

بیان کرتے ہیں، مثلاً ابن المعتز محبوب کی حالت خمار کا ذکر کرتا ہے،

”میں نے اس کو بات سے جگایا اور کہا کہ اے راحت جان! اٹھ وہ اس حالت میں بولا کہ نشہ سے اُسکی آواز دہتی جاتی اور اس طرح لڑکھڑاتی تھی جس طرح وہ شخص جسکی زبان سے بعض حرف ادا نہیں ہوتے، اسنے کہا تم جو بولتے ہو میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن شراب کا نشہ مجھ پر چھا گیا ہے، آج مجھ کو چھوڑ دو کہ نشہ اتر جائے، پھر کل جو چاہے کرنا،“

یا مثلاً وَاَوَا وِمْشَقِی کَتَاہِ۔

میرے دوستو! میرے معشوق کے پاس جاؤ، اُس سے باتوں میں کہو کہ ”یہ کیا بات ہے کہ تم اپنے عاشق کی خبر نہیں لیتے اور اس کو تباہ کرتے ہو؟ اگر وہ مسکرا دے تو حسن ادا کے ساتھ کہو کہ ”اس میں کیا نقصان ہے کہ بیچارے عاشق کو اپنے وصل سے کامیاب کر دیں اگر اس کے چہرہ پر غصہ کے آثار نظر آئیں تو بھلا داد دیکر کہہ دینا کہ بھلو کیا غرض، ہم تو اس کو پہچانتے ہی نہیں۔“

فارسی غزل میں معشوق کے وصل یا ہجر یا انتظار یا وداع، یا سفر یا ہم نری یا ہم کلامی یا اور اس قسم کے واردات و معاملات کا تفصیلی بیان ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں مل سکتا۔ حالانکہ فارسی میں غزل کا اس قدر سرمایہ ہے کہ کسی زبان میں نہیں مل سکتا۔

۲۔ ایران کا محبوب اکثر شاہد بازاری اور متبذل ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو ہاتھ آسکتا ہے، سیکڑوں سے تعلق رکھتا، آج اس سے ہم کنار ہے، کل اُس سے ہم آغوش ہے

جب محفل میں جلوہ آرا ہوتا ہے، تو چاروں طرف سے عشاق کا جگمگا ہوتا ہے، وہ کسی سے آنکھیں
 لڑاتا ہے۔ کسی سے اٹناٹے کٹاٹے کرتا ہے۔ کسی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ کسی کو فریب آمیز
 نگاہوں سے جھوٹی محبت کا یقین دلاتا ہے۔ بناوٹ سے کبھی روٹھتا ہے، کبھی منتا ہے۔ کبھی
 بگڑتا ہے، عشاق ایک ایک داپہ پچھے جاتے ہیں، ہر شخص سمجھتا ہے کہ اصلی التفات میری ہی
 طرف ہے، اور وہ کو بناتا اور دھوکا دیتا ہے۔ بخلاف اسکے عرب کا معشوق عفت و عصمت کا
 حرم نشین ہے وہاں تک سائی شکل ہی، کوئی شخص اُدھر کا رخ کرے تو پہلے تلوار و ننگا
 سامنا ہو گا۔ سیکڑوں سرکٹ جائیں گے، خون کی ندیاں بہ جائیں گی تپتی کہتا ہے،

دیار اللواتی دادھن عزیزۃ بسمرا لقنا یحفظن لا بالتامام

اس کا سبب یہ ہے کہ عرب میں پردہ نشین اور با عفت غورتوں سے عشق کرتے تھے،
 جب عشق کا چرچا پھیل جاتا تھا تو یا تو قبیلہ والے شادی کر دیتے تھے، یا انکار کر دیتے
 تھے، اور اس وقت محبوبہ پر زیادہ قید و بند ہو جاتی تھی، وہ باہر نہیں جاسکتی تھی اور
 جاتی تھی تو قبیلہ کے جانباز ساتھ ہوتے تھے، مکان پر گویا آٹھ پہر پہر رہتا تھا، اس
 حالت میں ہی عشاق راتوں کو نظر بچا کر جاتے تھے اور ہتھیار باندھ کر جاتے تھے، کبھی محافظین
 جاگ جاتے تھے اور تلواریں چلتی تھیں۔ عرب کے مشہور عشاق مثلاً جمیل، کثیر وغیرہ کو
 اکثر اس قسم کے معرکے پیش آئے ہیں۔ انہی محافظین کو ”رقیب“ کہتے تھے، عربی میں
 رقیب جہاں آتا ہے اسی معنی میں آتا ہے، فارسی میں ہی لفظ نہایت خراب اور ذلیل
 معنوں میں مستعمل ہو گیا ہے۔ یعنی ایک معشوق کے چند عاشقوں کو رقیب کہتے ہیں جن میں

ہمیشہ لاگ ڈانٹ اور مقابلہ اور مسابقت رہتی ہے۔ لطف یہ کہ ان سب باتوں کے ساتھ عاشق و معشوق دونوں پاک نظر اور پاک باز رہتے تھے۔ رات رات بھر جلے رہتے تھے اور کسی کو کچھ خیال نہیں گذرتا تھا، ایک دفعہ جمیل اپنی محبوبہ سے تنہائی میں ملا، اور کہا کہ آج میں تجھ سے دل کا مدعا کہنا چاہتا ہوں، اسے اجازت دی، جمیل نے عرض مطلب کیا۔ محبوبہ نے کہا نا پاک! اگر میں یہ جانتی تو کبھی تیری صورت بھی نہ دیکھتی، جمیل نے دامن کے نیچے سے خنجر نکالا اور کہا آج میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، اگر تو راضی ہو جاتی تو میں اسی خنجر سے تیرا سراڑا دیتا!

اس بنا پر عرب کے عاشقانہ جذبات نہایت پر جوش اور سچے ہوتے ہیں، محبوب کی شان و عرفت عشق کو مشتعل کرتی ہے لیکن بتدال نہیں آنے پاتا۔ یہ بات ایران کو نصیب نہیں۔ ۳۔ ایران میں عاشق اپنے آپ کو نہایت ذلیل قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو معشوق کی گلی کا کتا کہتا ہے، اور سپر ہی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ اسکو بھی گستاخی سمجھتا ہے۔ ہر طرح کی ذلت خواری اور بے قدری کو فخر خیال کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ کمال عشق اسی کا نام ہے

سحر آدم بکویت بہ شکار رفتہ بودی   تو کہ سگت بڑہ بودی بچہ کار رفتہ بودی

شیدہ ام کہ سگان را قلاوہ می بندی   چرا بہ گردن حافظ نمی نی رسی

بخلاف اسکے عرب میں خود داری اور عزت نفس کے جذبات ہر حالت میں قائم رہتے ہیں۔ عرب کا عاشق طالب ہی لیکن گد نہیں ہے، جانباز ہے، لیکن غلام نہیں ہے، آمادہ مصائب ہے۔ لیکن ذلیل نہیں ہے، وہ معشوق سے مخاطب ہو کر کہتا ہے،

فلا تحسبني تخشعت بعدكم ولا اتن بالمشي في القيد اخرج

یہ نہ سمجھنا کہ میں تیرے بعد کم حوصلہ ہو گیا اور یہ نہ سمجھنا کہ میں پاب زنجیر چلنے سے ڈرتا ہوں

۴۔ جن جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے چونکہ ان میں واقعیت کم ہوتی ہے، اس لیے الفاظ اور طرز ادا میں اصلی جوش نہیں ہوتا۔ فارسی عشقیہ اشعار پڑھ کر دلپر بھی اثر نہیں ہوتا کہ یہ ایک جانا بناد عاشق کے دلی جذبات ہیں، جو خیال ادا کیا جاتا ہے اس میں تصنع اور مبالغہ ہوتا ہے، بخلاف اس کے عرب کا شاعر جو کچھ کہتا ہے، اسی حد تک کہتا ہے جو بقدر اصلی واقعیت ہے اور اس لیے اس میں جوش اور اثر ہوتا ہے، مثلاً مجنوں کہتا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو لیلیٰ کے خیال میں یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی یا چار رکعت ادا کی، ایرانی شاعر کے نزدیک یہ نہایت معمولی بات بلکہ منصب عشق کی توہین ہے لیکن اسکی واقعیت اور اثر سے کون انکار کر سکتا ہے، یا مثلاً جمیل کہتا ہے،

ارید لانی ذکر ہا فکاننی تمثلی لی لیلے بکل سبیل

یعنی میں چاہتا تو ہوں کہ لیلیٰ کو بھول جاؤں لیکن وہ مجھ کو ہر طرف کھڑی نظر آتی ہے ایرانی شاعر بعض وقت ممکن اور قریب الوقوع دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ معلوم ہے کہ وہ اس وصف سے خالی ہے اس لیے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً سعدی کہتے ہیں۔

حدیث عشق چہ داند کسی کہ در ہمہ عمر بہ سر نکوفتہ باشد در سرے را

یعنی وہ شخص عشق کا معاملہ کیا سمجھ سکتا ہو جسے تمام عمر ایک دفعہ ہی سیکلی جو کھٹ پر اپنا سر نہ مارا ہو

یہ خیال بالکل صحیح ہے، لیکن واقعیت کے لحاظ سے خود سعدی بھی انہی لوگوں میں نظر آتے ہیں جنکے سر کو آستان کو بی کی نوبت نہیں آئی ہے، بخلاف اسکے جب عرب کا شاعر کہتا ہے کہ

ذکر تک والخطی یخط بیننا وقد نفلت منا المثقة السمر

میں نے اس وقت تجھ کو یاد کیا جبکہ گندم گون بر چھیان میرے خون سے سیراب ہو چکی تھیں تو چونکہ معلوم ہے کہ شاعر نے میدان جنگ میں بر چھیان کھائی ہیں اس لیے شعر دل پر اثر کرتا ہے اور سامعین کے جذبہ کو براہِ نگہتہ کرتا ہے،

۵۔ فارسی شاعری میں معشوق حسن صورت کے لحاظ سے جس قدر بے مثل بے نظیر ہے اسی قدر اخلاق کے لحاظ سے دنیا کے تمام عیوب کا مجموعہ ہے، وہ جھوٹا ہے، بد عہد ہے، ظالم ہے، سفاک ہے۔ مکار ہے۔ دغا باز ہے۔ فتنہ گر ہے، حیلہ ساز ہے۔ شریر ہے، کمینہ پرور ہے، یا نہایت احمق ہے۔ ہر ایک کی بات مان لیتا ہے۔ ہر ایک کے قابو میں آجاتا ہے،

ان خیالات کا آغاز اس طرح ہوا کہ عشق چونکہ تمام احساسات کو مشتعل و در تیز کر دیتا ہے اس لیے ہر چیز کا اثر عاشق پر زیادہ پڑتا ہے۔ عشق کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی دیدار و گفتار سے کبھی سیری نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ محبوب دنیا کا تمام کاروبار چھوڑ کر آٹھ پہر عاشق کی نظر فروزی کرتا رہے، اس لیے وہ عاشق کی آرزو پر نہیں لاسکتا۔ اب اگر وہ عاشق کے سامنے کسی وقت ہٹ جاتا ہے۔ یا ہر وقت اسکو حاضری کا موقع نہیں دیتا۔

یا اسکے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتا، یا کبھی کسی اور سے مخاطب ہو جاتا ہے، یا کوئی اور اسکی صحبت میں پہنچ جاتا ہے، تو عاشق کو یہی باتیں بیوفائی، بد عہدی، بیرحمی، سخن سازی، رقیب نوازی کی صورت میں نظر آتی ہیں، اور چونکہ عاشق کا احساس، عام لوگوں کے احساس کے نسبت زیادہ تیز ہوتا ہے اس لیے ہر وصف اپنے درجہ سے بہت بڑھ کر اس پر اثر کرتا ہے، معشوق کی ایک ذرا سی بے اتفاقی کو وہ ظلم اور سفاکی کہتا ہے، اسی طرح ہر بات اعتدال سے بڑھ جاتی ہے۔

اس بنا پر ان خیالات کی تہ میں کچھ نہ کچھ واقعت ضرور ہے۔ لیکن ایرانی شعرا نے ان میں اس قدر مبالغہ کیا کہ ان اوصاف کو حقیقی قرار دیکر ان کے تمام لوازمات اور جزئیات بیان کئے، مثلاً معشوق کو بے اتفاقی کی بنا پر بیرحم کہا۔ پھر بیرحم کو قاتل کا خطاب دیا۔ پھر قتل کے تمام حقیقی سامان مہیا کر دیے، گویا معشوق واقعی ایک قاتل ہو، بات میں تلوار ہے، عاشق کو قتل کے لیے طلب کرتا ہے۔ اسکی آنکھوں پر جلا دون کی طرح پیٹی باندھتا ہے۔ پھر ذبح کرتا ہے، عاشق کے خون کی چھٹیٹیں اڑتی ہیں اور اس کے دامن پر پڑتی ہیں۔

قاتل من چشم می بند دوم سہل مرا	تا باند حسرت دیدار او در دل مرا
ز خون خویش بر آن قطره می برم غیرت	کہ گاہ قتل بہ دامن قاتل قتاد است
چگونہ جان سلامت برم ز سفاکے	کہ بر دوش ملک الموت سہل قتاد است

محاسن | اگر چہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا بلحاظ اغلب فارسی غزل گوئی میں سچے جذبات

کم نظر آتے ہیں۔ تاہم ایک معتد بہ حصہ ایسا ہی موجود ہے جس میں غزل کی اصلی خوبیاں
 اعلیٰ درجہ تک پائی جاتی ہیں۔ حضرات صوفیہ کا کلام تمام تر جوش اور اثر سے لبریز ہے
 جو خیالات اور مضامین، غزل کے عناصر اصلی ہیں، ان غزلوں میں نہایت
 پر جوش طریقہ سے ادا ہوئے ہیں۔ غزل کا سب سے مقدم مضمون عشق کی طرح و توصیف
 قدر و قیمت اور اس کی محبوبیت اور قابل رشک ہونے کا اظہار ہے۔ یہ مضمون تمام زبانوں میں
 ادا کیا گیا ہے۔ مثنوی کہتا ہے،

لوقلت للذائف الخیرین فدایتہ   مصائبہ لا غرتہ بفداۃ

یعنی۔ اگر میں عاشق ہو یہ کہوں کہ تیرا عشق میں لیے لیتا ہوں تو اسکو شک آئے گا اور اس پر راضی نہ ہو گا۔
 فارسی میں یہ مضمون گونا گوں اور پر اثر طریقوں سے ادا کیا گیا ہے، ان کا اندازہ
 تفصیل ذیل سے ہو گا،

۱۔ عشق وہ چیز ہے جس کا نام لینے سے مزہ آتا ہے، عاشق عشق کا لفظ بولتا ہے
 اور اس کی لذت سے مست و بخود ہوا جاتا ہے۔ اس مضمون کو ایک شاعر اس طرح ادا کرتا ہے،
 عشق می گویم دجان می دہم از لذت دے

۲۔ عشق میں گو ہزاروں مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ بہت سخت دشواری گزار مقام
 آتے ہیں، منزل کا پتہ نہیں ملتا۔ لیکن ہر مصیبت لذت کش ہوتی ہے، ہر درد و معلوم
 ہوتا ہے، ہر قدم پر منزل کا آرام نصیب ہوتا ہے

رہروان را خستگی را نہست   عشق ہم را ہست ہم خود منزل است

چلنے والوں کو راستہ کا تکان نہیں ہوتا کیونکہ عشق راستہ ہی ہے اور منزل ہی
عاشق فریاد کرتا ہے۔ لیکن اسلئے نہیں کہ کیونکہ گرفتار ہوا، بلکہ اس لیے کہ اتنے دن بگڑکاری
میں کیونکہ گزے،

نالہ از بہر بائی نکند مرغ اسیر خور و افسوس زمانے کہ گرفتار نہ بود
عاشق اگرچہ محبوب کے ظلم و ستم اور بے وفائی و بے اعتنائی سے تنگ آجاتا ہے
لیکن پھر غور کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ ان سب باتوں کے ساتھ عشق میں جو لذت ہے
کسی چیز میں نہیں۔

جاے ہنوز نیست بہ ذوق دیا عشق ہر چند ظلم است و ستم بہت و ادنیست
عشق کی تکلیفوں میں وہ لذت ہے کہ اس سے جی نہیں بھرتا اور زخم پر زخم کھانیکو جی چاہتا ہے
خوش را بر نوک شرکان تہم کیشان دم آن قدر زخمی کہ دل منجوست در خنجر بود
میں معشوق کی نوک شرکان پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ تلوار میں اس قدر گھاؤ نہ تھا جتنا دل چاہتا تھا
عاشق کو حریفوں کے مقابلہ میں اپنی ترجیح کا اسی بنا پر دعویٰ ہوتا ہے کہ اس نے
زیادہ زخم کھائے ہیں،

ما و بلبل عرض چاک سینہ می کردیم دوش ناز پرورد گلستان زخم خارے ہم نہشت
۳۔ ہر چیز جب کمال کو پہنچتی ہے تب اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ لیکن عشق آغاز سے
انجام تک لذت بخش اور لطف انگیز ہے،
عشق و راول آخر ہمہ ذوق است سماع این شرابے است کہ ہم نچتہ ہم خام خوش است

۴۔ عشق کا بڑا وصف یہ ہے کہ تمام رذیل اخلاق، شریفانہ اخلاق سب بد جاتے ہیں
 بغض، کینہ، حسد، خود پرستی، فخر، غرور، فنا ہو جاتے ہیں، طبیعت میں رقت اور سوز و گداز
 پیدا ہو جاتا ہے۔ اور انسان ایک عام محبت اور کشش سے لبریز ہو جاتا ہے، حضرات
 صوفیہ، جب طالب کو تزکیہ نفس کی تعلیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی عشق و محبت کی تعلیم
 دیتے ہیں۔ کہ یہ عقل تمام رنگ کو پاک کر دے گا، اس مضمون کو نظیری اس طرح ادا کرتا ہے،

بیچ اکسیر بہ تاثیر محبت نرسد کفر آورد و در عشق تو ایمان کردم

کوئی اکسیر محبت کی تاثیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں کفر نیکر آیا تھا اور عشق کو ذریعہ میں سکون بنا لیا

غزل کا اصلی مایہ خمیر عشق و محبت کا اظہار ہی محبت کا جذبہ قلب میں پیدا ہوتا ہے تو بے اختیار زبان

سرا داتا ہوتا ہے عاشق خود جانتا ہے کہ اظہار محبت نہ صرف غیر ضروری بلکہ خلاف مصلحت ہے، لیکن یہ قابو نہیں ہوتا

شوق نگذاشت کہ دستہ بہم بزل خوش ورنہ این سوز ہنوز از تو نہان می بایست

چونکہ محبت کے دعوے میں عاشق کو مزہ آتا ہے اس لیے طرح طرح سے ادا کرتا ہے،

کبھی معشوق کو مخاطب بناتا ہے اور مختلف پانچ طریقوں سے اس کو اپنی شیفتگی۔ وفا

شعاری جان نشاری اور جان بازی کا یقین دلاتا ہے۔ کبھی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر

کہتا ہے۔ کبھی اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ مخاطب کون ہے؟ جس طرح کسی غریب

آدمی کو اتفاقاً کوئی دولت بات آجاتی ہے اور موقع بے موقع دولت مند کی جباتا پھرتا ہے

اسی طرح عشق کا نشہ ہوتا ہے جس کے سرور میں عاشق، یہ سمجھتا ہے کہ تمام دنیا کی دولت

اسکو بات آگئی ہے۔ اس لیے بے اختیار فخر و غرور کے لہجہ میں عشق کا دعویٰ کرتا ہے،

یہ تمام باتیں فطری اور لازمہ محبت ہیں۔ اس لیے غزل میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مصنا میں کس حد تک پائے جاتے ہیں۔ اور ان میں واقعیت اور اصلیت اور جوش و اثر کمان تک ہے،

فارسی شاعری نے یہ تمام جذبات پورے زور کے ساتھ ادا کیے ہیں
عشق کی شدت اور کمال کا اظہار عرب کا شاعر اس طرح کرتا ہے،
طائف الصوی فی بلادہ اللہ کلہم حتی اذا ضربی من بینہم وقفا
عشق تمام دنیا میں چکر لگاتا پھرتا تھا جب میرے پاس پہنچا تو ہمیں ڈیرے ڈال دیے
اس سے بھی زیادہ نیچرل طریقہ سے ایک شاعر نے اس مضمون کو ادا کیا ہے،
اتانی ہوا ہا قبل ان عرفنا لہو فصادف قلبا فارغا فتمکنا
میرے پاس عشق اُس وقت آیا جب میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ عشق کیا چیز ہے، اس نے
جو خالی جگہ پائی تو جم کر بیٹھ گیا۔

ایرانی شاعر کہتا ہے،

ندام دائم و نہ و نہ و نہ این قدر دامنم کہ پائے تا بہ سرم ہر چہ بہت در بند است

میں دامنم اور و نہ نہیں جانتا لیکن اس قدر جانتا ہوں کہ سرے پاؤں تک جو کچھ ہے شکنجہ میں بھنس گیا ہے۔
تصوف نے فارسی غزل کوئی اس کشتش یعنی عشق کا مبد حسن ہی یعنی جہان حسن پایا جائیگا کشتش ہی ہوگی
کو بلند تر کر دیا

اور جس قدر حسن کامل تر ہوگا اسی قدر کشتش بھی زیادہ قوی اور سخت ہوگی اور چونکہ
حسن کامل صرف شاہد حقیقی میں پایا جاتا ہے اس لیے عشق بھی وہی کامل ہوگا، جو

شاہد حقیقی سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صوفیہ کی شاعری میں جو جذبہ اور اثر ہے اور دن کے کلام میں اسکا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ حضرات صوفیہ کا مطلوب عموماً شاہد حقیقی ہے اس لیے ان کا عشق ہوا و ہوس سے پاک اور نہایت قوی اور مشتعل ہوتا ہے،

مجازی حسن ناکامل اور سریع الزوال ہے۔ اس لیے عشق مجازی میں وہ زور و جذبہ، وہ استقلال نہیں ہو سکتا جو عشق حقیقی کا خاصہ ہے۔

عشقیہ شاعری کا کمال چونکہ عشق حقیقی پر موقوف ہے جو تصوف کے ساتھ مخصوص ہے اور چونکہ اور زبانوں میں صوفیانہ شاعری کم ہے اس لیے عشقیہ شاعری میں کوئی زبان فارسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

صوفیانہ شاعری میں جو خاصیتیں عموماً پائی جاتی ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے

(۱) چونکہ تصوف میں جن جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ واقعی اور حقیقی ہوتے ہیں،

اس لیے شاعری میں بھی نہایت جذب، جوش اور اثر ہوتا ہے،

عشق میں سیکڑوں قسم کی وارداتیں پیش آتی ہیں، محویت، شوق، جان بازی،

شکایت، انتظار، ہجر، وصل۔ یہ تمام واردات اور جذبات عام شاعری کے موضوع

ہیں۔ لیکن یہی جذبات جب تصوف کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو ان میں نہایت

زور اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس حالت کو کہ مطلوب کے سوا دل میں کسی کی جگہ

نہیں رہی۔ سلطان ابوسعید ابوالخیر صاحب اس طرح ادا کرتے ہیں۔

صحراے دلم عشق تو شورستان کرو تا مہر کے دگر نہ روید، ہرگز
میرے دل کے صحرا کو، تیرے عشق نے بخر کر دیا، اس غرض سے کہ کسی ور کی محبت آئین نہ اگنے پائے۔
یہ خیال کہ محبوب ظلم و جفا کرتے پر بھی محبوب ہے۔ تصوف کی زبان سے یوں
ادا ہوتا ہے،

جان زتن بُردی و در جانی ہنوز در دہا وادی و در مانی ہنوز
محبوب کی گراں قدری کو حضرت امیر خسرو یوں ادا کرتے ہیں۔
ہر دو عالم قیمتِ خود گفتہ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز
تو نے اپنی قیمت و دونوں جہان قرار دی ہے۔ نرخ اور بڑھا کیونکہ تو اب بھی سستا کر
جان نثاری کی آرزو۔

ہمہ وحشیانِ صحرا سر خود نہادہ برکت بہ امید آن کہ دے نہی شکار خواہی آمد
محبت۔

مستم کن آن چنان کہ ندانم ز بنجودی در عرصہ خیال کہ آمد؟ کد امر رفت؟
محبوب کی نوازش کی افراط۔

جان بظاہر خرافہ باز اور اندازہ بیش مابہ بوی مست و ساقی پر وہ پیمانہ را
وصال کی جان بخشی۔

خواہی لے جان برد و خواہی ہمیش کہ من مرونی نیست امروز کہ جانانِ نجاست
اس موقع پر شبہ ہو سکتا ہے کہ عشق مجازی میں جو وارداتیں پیش آتی ہیں عشق

حقیقی بین ان کا کیا موقع ہے، شاہد حقیقی یعنی ذات باری، زمان، مکان - صورت
 شکل، سمت اور جہت سے مطلق بری ہے۔ دیدار، وصال - فراق، انتظار - شوق
 محویت، جذبات کا کیا محل ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ عارف پر ذاتی اور صفاتی تجلیات
 اور شاہدات میں جو کیفیتیں گذرتی ہیں وہ عشق مجازی کی واردات سے بالکل ملتی
 جلتی ہیں۔ اسلئے اسی قسم کی، لیکن زیادہ لطیف، زیادہ پر جوش اور زیادہ پاک جذبات
 پیدا ہوتے ہیں۔ اور صوفی شعرا انہی کو عام الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ مثلاً تجلیات
 کے تنوع اور کثرت کو ایک عارف یوں ادا کرتا ہے۔

اگر دیدہ دادت کہ دیدار بن او بینی	طلب کن دیدہ دیگر کہ دیدار دگر دارد
اگر ہر ساعتی صد بار رخسار بش بیدیدہ	ہمی بینی مشوقانہ کہ رخسار دگر دارد

یا مثلاً قبض کی حالت جس میں بعض اوقات فیضان غیب رک جاتا ہے، وہ ہجر، و
 فراق سے مشابہ ہے۔

یا مثلاً زندگی میں جو تکلیفات اور مصائب پیش آتے ہیں چونکہ عارف سب کو فاعل مطلق
 کی طرف سے سمجھتا ہے اس لیے انکے جھیلنے میں اس کو وہی لطف آتا ہے جو معشوقوں
 کے جو رجفائیں حاصل ہوتا ہے اس بنا پر عارف کہتا ہے،

ہر چہ بنو اہی گبو کاین ہمہ دشنام تلخ	چون بہت می ہد شہد شکر میشود
--------------------------------------	-----------------------------

عہد کردی کہ بسوزی بہ غم خویش مرا	یہیچ غم نیست تو می سوز کہ من می سازم
----------------------------------	--------------------------------------

بہ دور و صاف ترا کار نیست م در کش	کہ ہر چہ ساقی مار نیست عین لطافت است
-----------------------------------	--------------------------------------

رے کشادہ باید و پیشانی فراخ آن جا کہ لطمہ ہائے ید اللہ می زند

(۲) صوفیانہ شاعری کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان الفاظ اور خیالات سے بالکل پاک ہوتی ہے جو پاکیزگی اور نزاہت اور تہذیب و متانت کے خلاف ہیں۔ مثلاً بوس و کنار و آغوش وغیرہ وغیرہ، کیونکہ تصوف میں عشق حقیقی کا بیان ہوتا ہے اور عشق حقیقی کو ان باتوں سے تعلق نہیں۔ تصوف میں اگرچہ بہت سے خیالات مجاز کے پیرایہ میں ادا کیے جاتے ہیں تاہم وہیں تک محدود رہتے ہیں جہاں تک تشبیہ و استعارہ کے ذریعہ سے عشق حقیقی پر بھی محمول ہو سکتے ہیں اور آلودگی کی حد تک نہیں پہنچتے۔ مثلاً تصوف میں وصل و فراق و انتظار وغیرہ الفاظ آ سکتے ہیں کیونکہ انکو ان واردات سے فی الجملہ مشابہت ہے جو مشاہدات و تجلیات میں پیش آتی ہیں۔ لیکن بوس و کنار وغیرہ الفاظ سے اس کا دامن پاک ہوتا ہے،

غزل گوئی کا یہ اعلیٰ درجہ ہے لیکن سیکڑوں ہزاروں شعرا تھے اور سب صوفی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے عشق مجازی کی وارداتیں بیان میں آنے لگیں۔ اس طرز نے نہایت وسعت حاصل کی عشق و ہوس کے ہر قسم کی جزری اور لطیف اور دقیق وارداتیں، فارسی زبان نے اس طرز میں جب قدر ادا کیں دنیا کی کسی زبان کی شاعری نے نہیں ادا کیں۔ اگر کوئی شخص نہایت تفحص اور استقصا کر کے واردات محبت پر ایک کتاب لکھے اور الگ الگ فصل و عنوان اور باب قرار دے اور ہر عنوان کے متعلق نہایت تفصیل سے لکھنا چاہے تو صرف فارسی غزلوں سے یہ تمام سرایہ متیا

ہو سکتا ہے، ہم تفنن کے طور پر اس بحث کو کسی قدر تفصیل سے لکھتے ہیں۔

عشق کی حقیقت | جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، عشق ایک فطری کشش ہے، جو انسان
اس کے آثار اور میں پائی جاتی ہے۔ وہ آکر دل میں ایک خاص ذوق اور شور

پیدا کرتا ہے۔ دل میں ایک کرید اور ٹرپ پیدا ہو جاتی ہے، زبان سے خود بخود
پر جوش الفاظ نکلتے ہیں،

عشق شوے در نہادِ ما نہاد   جان مادر بوئے سودا نہاد
گفتگوے در زبانِ مانگند   جستجوے در درونِ ما نہاد

عشق کی منزل اگرچہ دور و دراز ہے اور تمام عمر صرف کرنے پر بھی یہ راہ طے
نہیں ہوتی۔ سیکڑوں نئی نئی وارداتیں اور مقامات پیش آتے ہیں۔ رنج و مسرت،
جوش و ضبط، وصل و ہجر، گلہ و شکر، صبر و بیکاری، مستی و ہوشیاری، ان سب مرحلوں
سے گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی حالت لطف و مزہ سے خالی نہیں ہوتی۔

رہروانِ راختگی راہ نیت   عشق ہم راہ است و ہم خود منزل است

چلنے والوں کو راہ کی تکلیف نہیں ہوتی عشق خود راستہ بھی ہے اور منزل بھی

عشق کا ہر مقام ایک خاص لذت رکھتا ہے،

عشق در اولِ آخر ہمہ ذوق است سماع   این شرابے است کہ ہم نچتہ و ہم خام خوش است

عشق ابتدا و انتہا دونوں حالتوں میں سرتاپا ذوق و لطف ہی یہ وہ شراب ہے کہ خام بھی اچھی ہے

اور نچتہ بھی

عشق کی ابتدا ہی اسکی انتہا ہے۔

نیروی عشق بین کہ درین دشت بیکران گامے نہ رفتہ ایم و بہ پایان رسیدہ ایم

وہ دل میں ایک ایسی لذت پیدا کرتا ہے کہ اس کے نام لینے سے مرہ آتا ہے،

عشق می گویم و جان می دہم از لذت می

عشق میں گو در وہ مصیبت، رنج، غم سب کچھ پیش آتا ہے اور ہزاروں قسم کے مصائب

جھیلنے پڑتے ہیں، تاہم ان سب باتوں کے ساتھ ہی عالم زندگی کی کوئی کیفیت اس کا

مقابلہ نہیں کر سکتی۔

جائے ہنوز نیست بے وق دیا عشق ہر چند جو رہست و تتم بہت و دانست

اس میں رنج کا رنج نہیں ہوتا بلکہ اس کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ زمانہ کیوں گزرا جب یہ رنج نہ تھا

نالہ از بہر ہائی نکند مرغ اسیر خور و افسوس زمانے کہ گرفتار ہو

عشق انسان میں شریفانہ جذبات پیدا کرتا ہے۔ رنج، کینہ، بغض، عناد، کی دل میں جگہ

نہیں رہتی محبت کا ایک عام اثر پیدا ہو جاتا ہے دل میں سوز و گداز آ جاتا ہے۔ دشمن

سے بھی دشمنی کا خیال نہیں آتا۔

زمین عشق بہ کونین صلح کل کردم تو خصم باشم نہ ما دوستی تا شاکن

دوستی با دشمنم نہ بہر مہر انگیزی است دوستی را دوست دارم و نہ دشمن دشمن است

دشمن کو جو میں دوستی کرتا ہوں تو یہ کچھ ذاتی محبت نہیں ہے، مجھ کو دوستی خود محبوب ہی ورنہ دشمن بہر حال دشمن

ہی ہے

عشق ایثار نفس پیدا کرتا ہے جو انسان کے بہترین اوصاف میں سے ہے، جان و مال، عزت و آبرو، تنگ و نام سب کچھ قربان کر دینا عشق کی بجپ ہے،

دو عالم باختن نیزنگ عشق است شہادت ابتداء جنگ عشق است

دو دن عالم کو ہار جانا عشق کا کھیل ہے شہید ہو جانا عشق کے معرکہ کی ابتدا ہے

یا زجانان یا زجان بایست دل برداشتن رحم عاشق نیست بایک دل دو دل برداشتن

عشق دلیرانہ جذبات یعنی جان بازی، جان نشاری، عزم و ثبات، پامردی و استقلال پیدا کرتا ہے۔

تا سرند ہم پانہ کشم از سر کوشش نامردی و مردی قدم فاصلہ دار

جب تک میں سر نہ دوں گا اسکی گلی سے پانوں نہ ہٹاؤں گا، مردی اور نامردی میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔

بردارم دل گرا ز جهان منرمائی برہم زخم، از سود و زیان فرمائی

بنشینم اگر بر سر آتش گوئی بر خیزم اگر از سر جان فرمائی

سچے عاشق کو کسی سے شک و رقابت نہیں ہوتی، وہ سب سے محبت رکھتا ہے

کیونکہ اس کو خیال ہوتا ہے کہ سب لوگ اس کے محبوب کے دوست ہیں، اور دوست

کا دوست، دوست ہوتا ہے،

نیازارم ز خود ہر گردے را کہ می ترسم در و جاے تو باشد

انسان کا بڑا وصف کیسوی ادریک طلبی ہے، یعنی جس چیز کا طالب ہو اسکے

سوا تمام عالم سے اس کو کچھ غرض نہ ہو۔ کوئی چیز اسکی نظریں نہ سمائے۔ کسی طرف اسکی نگاہ نہ اٹھے۔

دو عالم را بہ یک بار از دل تنگ
برون کر دیم تا جاے تو باشد
نمی گویم درین گلشن گل و باغ و بہار از من
بہار از یاد و گل زیار و باغ از یاد و یار از من
تہمت زدہ ام یار بہ عشق و گرے کاش
پرند کہ غیر از تو بہ عالم و گرے ہست
مجبو معشوق نے یہ طعنہ دیا کہ تم کسی اور پر عاشق ہو۔ کاش اس سے کوئی یہ پوچھتا کہ تیرے سوا کوئی اور عالم میں بھی ہے
یا ز جانان، یا ز جان باست دل برداشتن
رسم عاشق نیست با یکدل دو دل برداشتن
عشق مال دولت جاہ و حشمت کی طمع سے آزاد کر دیتا ہے،

عشق کامل نیست تا در بندال و سکنی
آن زمان آتش علم گردد کہ سو و خانہ را
عشق کے ساتھ تمام اخلاق و مہمہ اخلاق شریفہ سے بدل جاتے ہیں۔ عداوت و محبت
ہو جاتی ہے۔ نخل فیاضی بن جاتا ہے۔ غرور۔ نیاز سے بدل جاتا ہے۔ پست ہمتی کے بجائے
بلند جو صلگی پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض وہ ایک اکسیر ہے جس سے خاک زر بن جاتی ہے۔

یہیج اکسیر بہ تاثیر محبت نہ رسد
کفر آورد و در عشق تو ایمان کردم
تاثیر محبت کے رتبہ کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی
میں کفر لایا تھا اور عشق میں آکر وہ ایمان بن گیا
عشق جب چھا جاتا ہے تو تمام عالم میں معشوق کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ بلکہ عاشق خود معشوق
بجاتا ہے۔ یہی مقام ہے جہان سے انا الحق کی صدا بلند ہوتی ہے،

مویہ بویہ دوست شد تر حکم کہ ہتیلای عشق
یک انا الحق گوے دیگر بر سر دا آورد

میرا ایک ایک روگنا معشوق بن گیا ہے۔ مجھ کو ڈر ہے کہ عشق ایک درانا الحق کئے والے کو دار پر نہ چڑھائے
عشق اور ہوس یا شاہد بازی اور رندی بظاہر اگرچہ ہم صورت میں لیکن
دونوں میں نہایت فرق ہے، عشق کی پہلی شرط، وحدت اور دوام ہے۔ یعنی ایک
محبوب کے سوا، کبھی کسی سے کسی قسم کا سروکار نہ ہو۔

نظیری کو یہی عشق تھا کہ شاہد بازی و رندی کہ گریے و دوازدست کس یاے و گر گیرد
وقت عرفی خوش کہ نکشود تندر در بر رخ برد نکشودہ ساکن شد در دیگر نژد
از سوز محبت چہ خبر اہل ہوس را این شربت درد است نہ سازد ہمہ کس را

عشق ہر قسم کی خود پرستی۔ خویشی بنی، کبر و غرور، خود بینی کو مٹا دیتا ہے۔

خود بینی و خویشی پرستی رستے است کہ در دیار مانیست
عشق میں گو سیکڑون طرح کی مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ لیکن عاشق کو اسکی
شکایت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا افسوس ہوتا ہے جب وہ نہ تھیں۔ کیونکہ عشق کی
ہر مصیبت بھی لذت بخش ہوتی ہے،

نالہ از بہر ہائی نہ کند مرغ اسیر خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نہ بود

مرغ اسیر ہائی کے لیے نالہ نہیں کرتا۔ بلکہ اس زمانہ کا رنج کرتا ہے جب گرفتار نہ تھا

عشق رنگ روپ اور تناسبات اعضا سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ دلنوازا دامن ہوتی ہیں جو دل
میں جھجھکتی ہیں۔

لطیفہ است نہانی کہ عشق از و خیزد کہ نام آن نہ لب لعل خط زنگاری است

معشوق | عشق کتنا ہی تیز ہو لیکن اگر معشوق الھڑٹا دان اور بت تصویر ہے ، تو
 شوق اور جذبات سمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اب چونکہ محبوب ادا شناس
 سخن فہم اور عشق و عاشقی کی اداؤں کے نکتہ دان ہونے لگے اس لیے خود بخود
 عشاق کی طبیعت میں شوق ، آرزو ، تمنا کے اظہار کے نئے نئے جذبات ابھرتے تھے
 اور زبان شعر سے ادا ہوتے تھے ، دنیا کی کسی قوم نے عشق کے جذبات و معاملات اس
 نزاکت اور گونا گون نیرنگی کے ساتھ کبھی نہیں ادا کیے جیسے ایرانیوں نے کیے اور
 اسکی ہی وجہ ہے کہ اور قوموں کو ایسے معشوق نہیں ہات آئے۔ غور کرو یہ اشعار ،
 ایرانیوں کے سوا ، اور کس کی زبان سے ادا ہو سکتے ہیں۔

شہرت نامک عوی عشق است و گرنہ آن گونہ توان زیست کہ جانانہ نداند

از حسن این چہ سوال است کہ معشوق کیست
 این سخن را چہ جواب است تو ہم می دانی

بہ دور گردی من از غدر می خندد	حریف سخت کمانے کہ در کین ارم
من در پے رہائی داود پے فریب	بر سر گره زند گره ناکشودہ را
از یک صیث لطف کہ آن ہم دروغ بود	امشب دفتر گلہ صد باب شستہ ایم
نواز شے ز کرم می کند محبت نیست	توان شناختن از دوستی مدارا را
کرشمہ گرم سوال است لب مکن رنجہ	کہ احتیاج بہ پرسیدن زبانی نیست

رسید گوشہ ابرو بلند گرد و گذشت تو اضعی کہ بہ ابرو کنند گرد و گذشت

شراب لطف پر در جام میریزی در ترم کہ زود آخر شو این بادہ دمن رخسار فتم

فرماند ہی کشور دل کار بزرگ است نو دولت حسی ز تو این کار نیاید

محبوب کی کج ادایان | معاملات عشق کا یہ سب بڑا موضوع ہے۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ عاشق کے دل میں معشوق کی نسبت ہزاروں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور عاشقانہ خود غرضی کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اسکی ہر خواہش اور ہر آرزو بر آئے، اور چونکہ یہ ہو نہیں سکتا اس لیے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ معشوق وفادار نہیں۔ یہ بدگمانی بڑھتی جاتی ہے، بیان تک کہ اسکی ہر ادائے وفائی اور بے رحمی پر محمول کی جاتی ہے۔ غرض شاعری کے عالم میں جب قدر بے اخلاق ہو سکتے ہیں یعنی ظلم، فریب، حیلہ سازی۔ دروغ بیانی، بے اعتنائی، دل آزاری۔ دوزبانی۔ معشوق ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے۔

۱۔ عاشق اپنا کچھ حال کنا چاہتا ہے تو محبوب یہ کہہ کر چپ کر دیتا ہے کہ یہ تو میں

پہلے سن چکا ہوں (حالانکہ کبھی سنا نہ تھا)

ساز و خموش تا من حسرت کشیدہ را گوید، شنیدہ ام، سخن ناشنیدہ را

۲۔ معشوق غیروں کے ساتھ نرم میں بیٹھا ہے اور عاشق کے بلانے کو آدمی

بھیجا ہے لیکن قصداً ایسے شخص کو بھیجا ہے جس کو عاشق کا گھر معلوم نہیں۔

باغیر نشینی و فرستی زپے ما آن را کہ نداند رہ کاشانہ مارا

۳۔ محبوب کی زبان سے کبھی کوئی لفظ مہربانی اور دلجوئی کا مکمل جاتا ہے تو اس غرض سے کہ عاشق کو اسکا یقین نہ آجائے، پے درپے غلط انداز باتیں کہہ جاتا ہے کہ وہ بات بھی اسی قسم کی سرسری غلط انداز بات تھی،

یکبار نہ گفتی سخن مہر کہ درپے صدگونہ حدیث غلط انداز نہ گفتی

۴۔ مدتوں کے بعد بھول کر کبھی عاشق کا حال پوچھتا ہے تو وہ بھی عاشق سے نہیں پوچھتا، بلکہ عاشق کے سامنے رقیب سے پوچھتا ہے،

پس از عمری اگر حال من بیماری پرسد نمی پرسد ز من آن نیز از اغیار می پرسد

۵۔ اتفاقاً کبھی کوئی وعدہ وفا بھی کرتا ہے تو اس غرض سے کہ سیکڑون وعدہ خلا فیون کا موقع حاصل ہوگا۔

بہر ہزار وعدہ خلا فی دگر است گراں ہزار وعدہ کیے را وفا کند

۶۔ سیکڑون تدبیرون کے بعد عاشق کو نرم یا رمین پہنچنے کا موقع ملا ہے لیکن بیٹھنے کے ساتھ یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ جس سے مقصد یہ ہے کہ غریب عاشق شرمندہ ہو کر اٹھ جائے۔

پس از عمری کہ در بزم مشن صد تقریب نشینم سخن از مدعاے من کند تا زود برخیزم

۷۔ رقیب جب باتیں کرتا ہے تو عاشق کے دھوکا دینے کے لیے معشوق مُنہ پھیر لیتا ہے لیکن کان اُسی طرف ہیں اور شوق سے رقیب کی باتیں سن رہا ہے۔

چون کند غیر سخن بہر فریب ل من   دو بگردانی و خود را بہ شنیدن داری
۸۔ عاشق نے مصلحت دو چار روز کے لیے آنا چھوڑ دیا تھا، معشوق کو ایک حیلہ
بات آگیا اور پھر کبھی عاشق کو نہ بلایا۔

رقم دوروزے از ورش از بہر مصلحت   دیگر مرا نخواہند وہاں رہا نہ سخت
۹۔ محبوب نے وعدہ کر لیا ہے۔ عاشق ایفائے وعدہ کا تقاضا کرنا چاہتا ہے،
لیکن ابھی لب بھی نہ کھلے تھے کہ معشوق نے کہا کہ اس قدر بجا جیتا اور اصرار کیوں ہے؟
نہ ہرہ دارم وعدہ دیرین بیاوش از دم   لب ہم نکشودہ می گوید کہ این برام چیست
۱۰۔ عاشق اضطراب اور بے تابی کے عالم میں کبھی معشوق کی مجلس میں جا کر بیٹھ
جاتا ہے۔ صبر سے کام لیتا ہے۔ پھر کسی کو متوجہ نہیں پاتا تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور
چلا آتا ہے۔ لیکن معشوق کو مطلق پروا نہیں ہوتی،

می نشینم۔ می شکویم۔ می گدازم میروم   اضطرابے می کنم اما کہ پروا می کند
۱۱۔ عاشق سے اس قدر بدگمانی ہے کہ بیچارہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو
معشوق کو گمان ہوتا ہے کہ میری شکایت کر رہا ہے،

بدگمانی بین کہ باہر کس حکایت میکنم   او تصور می کند کز شکایت میکنم
سفر | معشوق سفر کر رہا ہے، اس وقت جو حالت پیش آتی ہے اور جو خیالات
دل میں گزرتے ہیں ایک ایک کر کے ادا کیے ہیں شرف قزوینی کی مسلسل
غزل اس مضمون پر ہے۔

از تو نمانده تاب جدائی، دگر مرا   بہر خدا مرد بہ سفر۔ یا بسر مرا
 نادیدہ کرد، تا نکنم عزم ہمراہی   آن مہ چو دید وقت سفر در گذر مرا
 یعنی معشوق نے جب مجھ کو راہ میں دیکھا تو اس طرح نظر بچا گیا کہ گویا دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ اس لیے کہ
 کہیں میں بھی ساتھ نہ ہوں۔

گر قصد آن نہ دشت کہ گرم زغم لہاک   بہر چہ کرد؟ از سفر خود خبر مرا
 عزم سفر نموده و ترسم کہ در دوروز   سازد بہ عشق، شہرہ شہر دگر مرا
 قاصد مباد چون شرف از خوشترین دم   آگہ کن ز آندش پیشتر مرا
 وحشی نرودی کی ایک غزل ہے جس میں معشوق کو سفر کے ارادہ سے روکنا چاہا ہے

یارانِ خدای را بہ سوے اد گذر کنید   باشد کش این خیالِ خاطر بد کنید

دوستو! خدا کے لیے اس کے پاس جاؤ۔ شاید یہ خیال اس کے دل سے نکال سکؤ

از حال ما چنان کہ در و کار گزشتود   آن بے محل سفر کن مارا خبر کنید

اس بے ضرورت سفر کرنے والے یار سے میرا حال اس طرح کہو کہ اس پر اثر ہو،

منش کنید از سفر و در میان منع   اغراق و معیوبت رنج سفر کنید

سفر سے اسکو روکو اور سلسلہ سخن میں سفر کی سختیوں کو زور دیکھ بیان کرو

گر خود شنید جان ز من مژدہ آدشا   در شنود مباد کہ این جا گذر کنید

اگر اس نے مان لیا تو تم خوشخبری لاؤ۔ اور میں جان نذر کروں گا۔ اور نہ مانے تو خدا نخواستہ

میری طرف نہ آتا۔

۱۔ معشوق رقیب پر مہربان ہے لیکن عاشق کو اس کا رشک یہ یقین پیدا نہیں ہونے دیتا اور سمجھتا ہے کہ میرے جلانے کو رقیب کی مزاج پر سی کر لیتا ہے ورنہ دلیں کچھ نہیں۔ چنانچہ اس خیال کو خود رقیب سے ظاہر کرتا ہے

ندارد ای رقیب آن سرت پیمان با تو ہم لطف گئے حال تو بر غم من انکار می پرسد

۲۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کے دوست احباب عاشق کی سفارش معشوق سے کرتے ہیں۔ لیکن نا فہمی سے ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کا اور مخالف اثر ہوتا ہے لطف یہ کہ الٹا احسان بھی عاشق پر رکھتے ہیں،

زنادانی بر او کرد ہدم کار من ضائع عجب ترین کہ بر من منت بسیار ہم دار

۳۔ معشوق ہمہ تن عاشق سے مخاطب ہو لیکن اتفاقاً کسی اور کی طرف مخاطب ہو کے، اس سے ایک آدھ بات کر لیتا ہے تو عاشق کو یہ بھی گوارا نہیں۔

اگر یک حرف با اغیار و با من صد سخن گوید ندامت اب آن یک حرف ہم خواہم بہن گوید
۴۔ دانستہ وہ بہ دشمن ہمارا نامہ قاصد! پہلوے او مبادا غیرے نشستہ باشد

۵۔ رقیب کی خصومت اور شرارت سے عاشق تنگ ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں خود معشوق سے اس کی شکایت کرونگا تو اس کو اعتبار نہ آئے گا اس لیے چاہتا ہے کہ کسی اور کی زبان سے یہ واقعہ اس کے کان تک پہنچے۔

این کہ با من کردہ ہرم غیر غوغا دگر خواہم آن مہش بود نہ از من از جے دگر

۶۔ عاشق مجلس میں معشوق کی نظر بچا کر اس کے دیدار کا لطف ٹھارہا ہے اتفاق

سے معشوق نے دیکھ لیا۔ عاشق شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔

ہنان از وہ خش و اشم تماشاے   نظر بہ جانب من کرد و شرمسار شدم
۱۔ معشوق مجلس میں خوش جالون کو ساتھ لیکر بیٹھا ہے، اس حالت میں عاشق
کو بلا کر شریک مجلس کرتا ہے، جس سے غرض یہ ہے کہ عاشق کی نظر کسی اور طرف اٹھ جا
تو الزام لگائے کہ تو ہر جاتی ہے۔

نشیند بانگ وریان بہ زم خوشن یارم   کہ چون بنیم بسوے دیگر ساز و گنگارم
۲۔ زم یار میں عاشق کو کیا کیا واقعات اور واردات پیش آتے ہیں۔

چنین تاکے زم زم یار ناخستود بر خیزم   نگوید یا من بیدل سخن باز و بر خیزم
ز بیداد تو کے جویم جدائی نہ قسمیم من   کہ از زم زم بہ یک حرف عتاب آو و بر خیزم
ز رشک غیر ترسم بخود ہی ہائے نرندازن   زم زم او بہان بہتر کہ مشتبہ و بر خیزم
پے ترتیب زم خاص مجلس نمی نی برسم   اگر من ہم در آن مجلس نخواہم بود و بر خیزم
۱۔ قاصد سے پیغام کہنے کے وقت عاشق کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک ایک
بات کو سو سو بار کہتا ہے کہ کہیں قاصد کوئی بات بھول نہ جائے۔

چو من پیغام خود با قاصد دار میگویم   زم زم آن کہ از یادش و دصد باری گویم
۲۔ معشوق کے ظلموں کی تاویل کرنا کہ کوئی اس کو برا نہ کہنے پائے۔

جفا می منیم و تا بد نہ گوید هیچ کس را   بہر کس میرسم عذر جفاے یار می گویم
لیکن نظیری نے اسکا ایک اور لطیف پہلو پیدا کیا یعنی خود مجرم اور بدنام بتا ہوا کہ

کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ معشوق نے اس کا خون بے وجہ کیا۔

۲۔ عادی در تہہ جانام بر آرم کہ مبار
خون من زیری و گویند سراوار نمود
۳۔ عاشق اس مزہ سے عشق کی داستان بیان کرتا ہے کہ اورون کو کبھی عشق کا

ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔

۴۔ عاشق جس مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ حسینوں کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے کہ اس
ذکر میں معشوق کا بھی کچھ حال سننے میں آ جائے گا۔
۵۔ عاشق نے چپکے سے ایک بات پوچھی ہے کہ کوئی اور سننے نہ پائے ستم ظریف

۶۔ عاشق سے بڑھ کر معشوق کے حال سے کون واقف ہو گا، لیکن بتیابی شوق یہ ہے
کہ ایک ایک سے اس کا حال پوچھتا پھرتا ہے۔

۷۔ مجلس میں معشوق نے عاشق سے باتیں کیں۔ لیکن عاشق تماشاے جمال میں
ایسا محو تھا کہ کچھ نہ سمجھا۔ مجلس برخاست ہونے پر باہر نکلا تو اب ایک ایک سے پوچھتا ہے
کہ کیا بات کہی اور اس کا پہلو کیا تھا۔

نہد ہوشی نہ فہم ہر چہ گوید آن پری ہاں چو از بزمش دم مضمون آن دیگران پر ہم
 محبوب کا ظلم | ایرانی شاعری کا یہ سب سے بڑا میدان ہے اسکی اصلیت اسقدر ہے کہ عاشق اپنے
 شوق اور آرزو کے مطابق محبوب سے لطف و التفات کی توقع رکھتا ہے اور یہ ظاہر
 ہے کہ وفا دار سے وفا دار محبوب ہی اس سے عہدہ بر آ نہیں ہو سکتا، اس لیے
 عاشق کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب کے دل میں رحم نہیں۔ یہ خیال بربرتری کرتا جاتا
 یہاں تک کہ تمام دنیا کا ظلم اور سیرحمی اسکی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ محبوب محبت اور
 التفات کی بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی بڑا پہلو فرض کیا جاتا ہے۔ اس
 مضمون کو شعرا نے نہایت وسعت دی ہے۔ اور اکثر جبکہ فطری جذبات در واردات
 کا بھی اظہار کیا ہے۔

۱۔ میر دی باغیرومی گوئی بیا عرفی تو ہم لطف فرموی بروکین پے ز رفتاریت
 رقیب کے ساتھ جا رہے ہو اور کہتے ہو کہ عرفی تو بھی آ۔ آپ نے عنایت فرمائی لیکن میرے پانوں میں چلنے کی طاقت نہیں
 ۲۔ محبوب کا طرز عمل اگر کیساں ہو تب بھی کیسوئی ہو جاے لیکن محبوب یہ ستم ظریفی
 کرتے ہیں کہ ظلم کرتے کرتے کبھی کوئی ادا لطف کی بھی کر جاتے ہیں جس سے عاشق کو نئے
 سر سے امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر نا کامی ہوتی ہے۔

این جور و گیر است کہ از عاشقان چندان نمی کند کہ بہ بیداد خو کنند

از ان بہ در دو گر ہر زمان گر قرارم کہ شیوہ پے ترا با ہم آشنائی نیست

۳۔ عاشق نے اخفائے راز کے لحاظ سے چند روز آنا جانا ترک کر دیا۔ محبوب کو بہانہ بات آگیا اور جرم کی پاداش میں پھر کبھی باریابی کی اجازت نہ دی۔

رقم دوروزے از درش از بہر مصلحت   دیگر مرا نخواہند وہان را بہار ساخت
۴۔ عاشق اگر کبھی کوئی راز کی بات محبوب سے پوچھتا ہے تو وہ دانستہً اس طرح جواب دیتا ہے کہ اور لوگ بھی سن لیتے ہیں۔

چنان گوید جواب من کرو گرد و قریب   بمحفل گرسن بیدار از حرفے نہان پرسم
۵۔ محبوب عاشق کو اپنے پہلو میں جگہ دیتا ہے تو اس غرض سے کہ بے تکلفی سے اس کی طرف نہ دیکھ سکے۔

در بزم از ان بہ پہلوے خود جاد ہد مرا   تا راست سوی او نتوانم نگاہ کرد
۶۔ مدتوں کے بعد اگر کبھی عاشق کا حال بھی پوچھتا ہے تو خود عاشق سے نہیں بلکہ غیروں سے پوچھتا ہے۔

پس از عمر اگر حال من بیماری پرسد   نمی پرسد من آن نیز بزم را غیاری پرسد
اخفائے حال طالب و مطلوب و دونوں کی طرف سے اس بات کی نہایت کوشش کی جاتی ہے کہ محبت کا راز فاش نہ ہونے پائے اس لیے ہر موقع اور ہر جگہ پخت احتیاط اور پردہ داری سے کام لینا پڑتا ہے مثلاً عاشق مختلف جلسوں میں جاتا ہے اور معشوق کی خبر دریافت کرنی چاہتا ہے

بہ مجلس کہ جاسازم حدیث نیکوان پرسم   کہ حرف آن نہ مہربان از میان پرسم

مین جب مجلس میں جاتا ہوں، منحہ برویون کا تذکرہ چھیڑتا ہوں کہ اس ضمن میں محبوب کے
حالات پوچھوں۔

محبوب کی مجلس میں جاتا ہوں تو گو شوق سے بیتاب ہوا جاتا ہے۔ لیکن اسکی طرف
نظر نہیں اٹھاتا۔

ز شوق میرم و سومی تو نگریم و رزم
برائے آنکہ فقہ غیر در گمان و گر
۱۔ معشوق کسی اور حسین پر عاشق ہو گیا ہے۔ اب عاشق اس سے اپنی معشوق
کی سفارش کرتا ہے۔ یہ صرف خیالی مضمون نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے۔ میرزا حسن نام
واہب تخلص، شاہ عباس صفوی کے زمانہ میں ایک شاعر تھا، وہ ایک نوخط پر مرتا
تھا۔ اتفاق سے اسکو ایک شاہ بازار سے محبت ہو گئی۔ مرزا نے اپنے معشوق کے
معشوق کو یہ اشعار لکھ کر بھیجے۔

اے کہ صیاد مرا کردہ نگاہت نخیر	با خبر باش کہ صید شن شوی سہل گیر
عطر زلف تو اگر برودہ دل عالم را	او ہم از نگہت خطا کردہ جانے تغیر
تو اگر باغ گلے، او زمین یا مین است	در گلستانِ جهان ہر دو نہ دارید نظیر
شب کہستان بہ بزم تو قدم بگزارد	سجدہ شکر کن دور قدش ز دہمیر
بہ نگاہے کہ اسیرانہ کند چشمش بوس	بہ نیانے کہ فقیرانہ کند، دستش گیر
عالمے صید تو گردید چو اوصید تو شد	بود در طالع حسنت کہ شود عالم گیر
تیغ ابروت بہ ابروے کمانش نرسد	کار شمشیر نیاید، ز عنان شمشیر

یہ صفائے نظر مہر و محبت سو گند
 می کتم روز ترا چون شب خود تیرہ و تار
 کہ اگر آئینہ اش از تو شود رنگ پذیر
 می کتم زلف ترا چون خط او در زنجیر
 (آتشکده)

۲۔ عاشق ایک خوشرو سے اس لیے ملتا تھا کہ وہ ان کے معشوق کی آمد و رفت
 تھی۔ خوشرو غلطی سے اپنے آپ کو معشوق سمجھا۔ عاشق اب پردہ اٹھا دیتا ہے۔

من بہ تقریبے دران کو پاپے در گلن شتم
 کافر م یک ذرہ گر مہر تو در دل د شتم
 خوش خرامے دیگر آن جا گاہ گاہی گزشت
 زان سبب عمرے سر کوئی تو منزل د شتم
 من کہ پیشیت می ز دم فریاد می فتم ز خو
 صورت دلدار دیگر در مقابل د شتم

راست گویم عشق دلدار و گردارم نقی

علانی

عاقبت اظہار کردم انچہ در دل د شتم

۳۔ کمسن معشوق کی حسن فریبی بھی عجیب چیز ہے۔ بڑے بڑے ارباب کمال، عالم
 فاضل، امیر، غریب، ہر درجہ اور ہر رتبہ کے لوگ ہین۔ لیکن ایک نوخیز خوش جمال کے
 آگے سب از خویش رفتہ ہین۔ اور کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ یہ حالت دیکھا کر بے اختیار ایک
 عبرت پذیر شخص بول اٹھتا ہے۔

ہم از غالب حریفی ہائے حسن است کہ یک عالم حریفے کو دے نیست

۲۔ عاشق چاہتا ہے کہ دور سے لطف نظر اٹھائے اور معشوق کے دام میں نہ

آئے۔ معشوق غرور حسن سے ہنتا ہے کہ بچکر کہاں جاسکتا ہے۔

ہو در گردی من از غروری خندد حریف سخت کمانے کہ در کین دارم

وہ سخت کمان شکاردی جو میری تاک میں ہے۔ میرے کترے پھرنے پر غرور سے ہنستا ہے
 ۳۔ مجلس میں معشوق ہی ہے۔ عاشق بھی، رقیب بھی۔ معشوق کی نظر عاشق پر ہے
 کہ وہ کس نگاہ سے مجھ کو دیکھ رہا ہے، عاشق یہ دیکھتا ہے کہ رقیب کی نگاہیں کس طرح
 معشوق پر پڑ رہی ہیں۔

تو واقفِ منِ منِ واقفِ نگاہِ رقیب   تو پاسِ خرِ منِ منِ پاسِ خوشہ چینِ ارم
 ۴۔ معشوق عاشق کی باتیں سننا نہیں چاہتا۔ عاشق اس طرح اسکو سننے پر آمادہ
 کرتا ہے۔

شاید بہ مدعاے تو گفتم حکایت   یک بار عرض حال مرا می توان شنید
 کبھی میری عرض سن تو ممکن ہے تمہاری ہی ڈھب کی کوئی بات نکل آئے
 ۵۔ رقیب مر گیا ہے۔ معشوق کو جو ابھی کم سن اور اٹھڑ ہے اس کا سخت صدمہ
 ہے، اب لوگ یہ کہہ کر معشوق کو تسلی دیتے ہیں کہ عاشق بھی چند روز کا مہمان ہے۔
 چنانچہ رقیب آرزوہ کروانِ طفلِ بدجور   کہ غمخواران بہ مرگ من تسلی می کنند اور
 ۶۔ معشوق ستاتے ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی ادا محبت کی بھی سرزد ہو جاتی ہے
 یہ دورنگی اور بھی مصیبت ہوتی ہے ایک سنی حالت ہو تو اسپر صبر آجائے۔

این جور و گیر است کہ آزار عاشقان   چندان نمی کند کہ بہ بیداد خو کنند
 ۷۔ قاصد پیغام لے کر گیا ہے اب عاشق یہاں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں کہہ
 رہا ہے کہ قاصد پہنچ گیا ہو گا اور معلوم نہیں میرا حال کہاں تک کہ چکا ہو گا۔

چو بزد پیام قاصد کنم این خیال گویم کہ برش حکایت من بہ کجا رسیدہ باشد
۱۔ ہجرین وصل کی ایک ایک ادایا داکر نیا نیا صدمہ پہنچاتی ہے۔

ہر نگاہش بہ من سوختہ در روز وصال در شب ہجر بلاست کہ من موی انم
۲۔ معشوق کو التفات نہیں لیکن عاشق معشوق کی کسی اداسے قیاس کرتا ہے کہ
ضرور اسکو نظر لطف ہے لیکن چونکہ رقیبوں کے طعنہ سے ڈرتا ہے اس لیے
صاف صاف اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔

سوی خود میل دل این سیمبر دانستہ ام می کند از طعنہ بد گو حذر دانستہ ام
۳۔ عاشق کو یہ تو معلوم نہیں کہ معشوق کس بات سے آزرده ہو گیا ہے لیکن اس کو
اس قدر ضرور نظر آتا ہے کہ وہ اگلا سا برتاؤ نہیں رہا۔

بے نبروم کر چہ آزرده است طبع نازکت نیستی با من چو اول این قدر دانستہ ام
۴۔ رقیب کے ساتھ معشوق کی مہربانی کا حال عاشق کو معلوم ہو گیا ہے۔ وہ اسکا
گلہ معشوق سے کرتا ہے لیکن چونکہ معشوق اپنے محرم راز سے ناراض ہوتا ہے کہ اسی نے
عاشق کو خبر کی ہوگی اس لیے اس خیال کو دفع کرتا ہے۔

لطف تو دانستہ ام با غیر از محرم مریج کو نگفت این با من از جے و گردنستہ ام
۵۔ جس قدر زیادہ تجربہ ہوتا جاتا ہے، اسی قدر معشوق کی بے مری کا یقین بڑھتا
جاتا ہے،

شیوہ بد مہری آن ماہ را با خود شرف خوب می دانستم اکنون خوب تر دانستہ ام

۶۔ عاشق کبھی ناصح کی باتیں سن لیتا ہے۔ اسپر لوگون کو تعجب ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس نکتہ کو نہیں سمجھتے کہ ناصح نصیحت کے اثنائے میں کبھی کبھی معشوق کا نام لے لیتا ہے، کہ اسکی محبت سے باز آؤ، عاشق صرف اس نام سے لذت اٹھاتا ہے اور ناصح کو جو جی میں آئے کہنے دیتا ہے۔

مقصود ما شنیدن نام تو بودہ است   گاہے ز ناصح ار سخنے گوش کردہ ام
۱۔ محویت کا عالم۔

رہ بودہ آن چنان از خود خیال آئی می دیم   کہ خود حرفے اگر پرسد جواب دہی گویم
۲۔ عاشق اپنے کسی دوست آشنا سے اپنا حال کہتا ہے۔ لیکن بات کہتے کہتے جب خیال کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ (عالم ذوق میں) اپنے حال کے بجائے معشوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔

چہ شوق است این کہ گر گویم ز حال خود سخن با کس   در اثنائے سخن چون بنگرم حرف تو می گویم
۳۔ معشوق کا خط آیا ہے عاشق فخر سے ایک ایک کو سناتا پھرتا ہے، از دوست چون رسید بہ مانا منہ ز فخر   صدرہ نمودہ ایم بہ ہر کس رسیدہ ایم
۴۔ عاشق نے اپنے عشق کا حال معشوق سے کہہ دیا ہے اور اب یہ ڈر ہے کہ غیرین سے اس راز کو وہ مخفی بھی رکھے گا یا نہیں۔

بہ او اظہار کردم مہر و در اندیشہ آنم   کہ آن نامہ زبان از غیر نہان می کنایہ
۵۔ رقیب ابھی عشق کے نکتے کیا جانے۔ کبھی اتفاقاً اس کے منہ سے کوئی بات

عشق کے انداز کی نکل جاتی ہے، تو وہ عاشق ہی سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ عاشق رقیب سے خطاب کر کے کہتا ہے،

گر گفتم ز عشق، گمے حرف آشنا   آن ہم حکایت است کہ از من شنیده
۱۔ معشوق کی زبان سے عاشق کی نسبت کبھی کوئی کلمہ، محبت کا نکل جاتا ہے تو اس غرض سے کہ عاشق کو اس کا یقین نہ آنے پائے قصداً پے درپے غلط انداز باتیں کہتا جاتا ہے کہ وہ بات بھی گویا اسی قسم کی سرسری غلط انداز بات تھی۔

کیا ز گفتمی سخن مہر کہ درپے   صد گو نہ حدیث غلط انداز نہ گفتمی
۲۔ قاصد خط کا جواب نہیں لایا۔ عاشق کو یہ بدگمانی ہے کہ غلطی سے اور کسی کو ملے آیا۔

نمی آرد جواب نامہ درد مرا قاصد   غلط کردہ بدست گیر و دست پنداری
۳۔ یہ بھی عجیب موقع پیش آتا ہے کہ عاشق شرم سے لحاظ سے۔ رعب سے معشوق کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ رقیب اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ عاشق کی نسبت جو اناپ شناپ باتیں چاہتا ہے کرتا جاتا ہے غریب عاشق سنتا ہے اور اس کی تکذیب نہیں کر سکتا۔

من از حیا خورشید توای غیر پیش یار   نقل حدیث بودہ و نابودہ می کنی
۴۔ رقیب عاشق کو بتاتا ہے لیکن عاشق رقیب پر الزام نہیں دھرتا کیونکہ جانتا ہے کہ رقیب جو کچھ کہہ رہا ہے معشوق کے اشارے سے کہہ رہا ہے۔

صد جو رمی کنی و نمی رنجم لے رقیب چون آگم کہ این ہمہ فرمودہ می کنی
 محبوب کے متعلق بدگمانی | محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بات بات پر محبوب کی نسبت بدگمانیاں

پیدا ہوتی ہیں مثلاً

۱۔ کسی نے پوچھا کہ محبوب کہاں ہے؟ پوچھنے کے ساتھ عاشق کے دل میں سوسو
 طرح کے وہم گزرنے لگتے ہیں۔

کاش لے محرم انبی پر سیدیم کان کجاست یک سخن گفتی و باز از صد گمانم سوختی
 ۲۔ محبوب عاشق کے بیمار پر سی کو آیا ہے۔ اب عاشق کو یہ بدگمانی ہے کہ گھر کا پتہ

کس سے پوچھا ہوگا۔

باآن کہ یہ پرسیدن ما آمدہ مردم کایا کہ ز پرسیدہ رہ خانہ مارا
 ۳۔ محبوب عاشق کو قتل کر کے افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خوش ہونے کی بات
 تھی لیکن یہ بدگمانی ہے کہ شاید رقیب کی تسکین کے لیے نہ ہو۔ یعنی رقیب کو ڈر پیدا
 ہوا تھا۔ کہ اگر یہی سفاکی ہے تو ایک دن میری نوبت بھی آئے گی۔ اس لیے معشوق یہ
 ظاہر کرتا ہے کہ مجھ کو خود اس کا افسوس ہے۔ اور اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ آئندہ ہکا احتمال نہیں
 از ہلاکم ہر دم اظہار پریشانی کند این سخن تا بہر تسکین دل ناشاد کیت

معشوق کو خط لکھنا | معشوق کو خط لکھنے میں جو جو خیالات اور واقعات پیش آتے ہیں وہ

ایک مستقل عالم ہے اور ہمارے شعرا نے اس عالم کے ایک ایک نقطہ کی سیر کی ہے
 ۱۔ عالم شوق میں ایک ایک بات کو سوسو بار لکھ جاتا ہے۔

۱۔ جانان نامہ ہرگز عاشق بیازنوید کہ از بے طاقتی یک حرف صد بار بنوید

۲۔ اکثر اوروں کے خطوط میں بھی معشوق کا تذکرہ آ جاتا ہے

۳۔ غیرے نامہ بنوید سیر عشق کرتیوش نگر و بنجود و صد جا حدیث یا ز نوید

۴۔ معشوق کا خط جو نہیں آتا تو عاشق کے دل میں یہ بھی شبہہ گزرتا ہے کہ

معشوق کو میری زندگی کی نسبت شبہہ ہو گا کہ جیتا بھی ہے، یا نہیں، یوں ہی کیا خط لکھوں۔

نمی داند کہ از دور و فراش زندہ ام یا
از ان ہرگز سلام آن فرشتہ کار بنوید

معشوق کی جو ظلم کی ادائیں

تا مراد و نظر مدعیان خوار کند
ہر چہ گویم بخلافِ سخنم کار کند

سخن مدعیان را کند از من پنهان
و آنچه از من شنود بر ہمہ ظہار کند

مدت کے بعد بھی عاشق کا حال بھی پوچھتا ہے تو خود اس سے نہیں بلکہ کسی اور سے،

پس از عمرے اگر حال من بیارمی پرسد
نمی پرسد ز من آن نیز از غیار می پرسد

معشوقانہ ناز۔

۱۔ محبوب کی زبان سے عاشق کی نسبت کبھی کوئی کلمہ محبت کا نکل گیا تو قصداً

اس کے بعد پے در پے بہت سی غلط باتیں کہہ جاتا ہے تاکہ عاشق یہ سمجھے کہ وہ بات

بھی اسی قسم کی ہوائی بات تھی۔

یکبار گفتی سخن من کہ در پے
صد گونه حدیث غلط انداز گفتی

۲۔ محبوب کو عاشق اور رقیب کے عشق و ہوس کا امتیاز نہیں۔ عاشق کے سچے جذبات، اور رقیب کی مصنوعی حالت میں وہ فرق نہیں کر سکتا۔

قسمت نگر کہ بادل چاکم برابر است جیسے کہ مدعی بہ ہوس پارہ می کند
۳۔ عاشق کو ذرا سی نگاہ التفات سے ہی تسلی ہو سکتی ہے لیکن افسوس محبوب سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔

مرا بہ نیم نگہ می توان تسلی کرد ہزار حیف کہ این شیوہ رانی دانی
۴۔ بیوفائی اور نامہربانی کے جو طریقے چلے آتے تھے محبوب نے اس میں اور اور بدترین پیدا کیں۔

طرز ہیر جان دیگر گشتہ بود الحق کہن اختراع چند در نامہربانی کردہ است
عشق کا آغاز یعنی ابھی تک انہماق عشق بھی نہیں ہوا ہے۔ چونکہ جدائی کا تصور ہی نہیں اس لیے خوب جی بھر کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے۔

ہنوز عاشقی و دلربائی نشدہ است	ہنوز زوری و مرد آزمائی نشدہ است
دل ایستادہ بدر یوزہ کرشمہ وے	ہنوز فرصت عرض گدائی نشدہ است
ہمین تواضع عام است حسن با عشق	میان ناز و نیاز آشنائی نشدہ است
نگہ ذخیرہ دیدار خود نگر و امروز	کہ بہت فرصت طرح جدائی نشدہ است
ہنوز اول عشق است صبر کن حوشی	مجال شکی و غیرت فزائی نشدہ است
معتوق کو عاشق کی طرف مخفی التفات ہے	جو دلربا یا نہ کرشمون سے ظاہر ہو رہا ہے

ہے، اس نے عاشق کو زبانی پرس وجو سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس حالت کو یون
ادا کیا ہے۔

چہ لطف ہا کہ درین شیوہ نہانی نیست   عنایت کہ تو داری بمن بیانی نیست
کرشمہ گرم سوال است لب مکن رنجہ   کہ احتیاج بہ پرسیدن زبانی نیست
اسی طرح، معشوق نے اپنی جفا کار یون کی معذرت، تبسم، اور مہر آلود نگاہ سے
کی ہے

امروز یا رعد ر جفا ہے رفتہ خواست   عذری کہ او نخواست تبسم نہفتہ خواست
من بندہ نگہ کہ لب بد شرح و ببطا گفت   حرفی عنایت کہ تبسم نگفتہ خواست

اسی قسم کی ایک اور حالت۔

دوش پر عہدہ بود است نہ آن است امروز   نگہش قاصد صد لطف نہاں است امروز
روی در روی و نگہ در نگہ و چشم بہ چشم   حرف مابا تو چہ محتاج بیان است امروز
شرح رازی کہ میان من و او خواهد بود   بیش از حوصلہ نطق و بیان است امروز
معشوق کے حسن کی بہار آخر ہے، اور اس بنا پر عاشق کی ہوس پرستی کا بھی خاتمہ ہے
عشق پرست کو ٹرا صد مہ ہے کہ معشوق نے خلوت نشین بنکر اپنا حسن یون ہی بے کار
ضائع کر دیا۔ نہ عاشقوں کو عشق پرستی کا موقع ملانہ ہوس پرستوں کے جگمگے رہے، زیادہ
صد مہ یہ ہے کہ اب خود معشوق کو بھی اس کا افسوس ہے کہ میں نے اس چند روزہ

حکومت سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا،

انجام حسن و شد پایا عشق من ہم رفت آن نوے لبیل بزرگ شمعین ہم

کرد آن چنان جلے در کج خانہ ضایع بر عشق ماتم کرد، بر حسن خوشیتن ہم

بدستی غروزش ہنگامہ گرم نگذاشت افسردہ کرد صحبت بر ہم زو انجمن ہم

آن بت کہ بود اقتاد انطاق کعبہ دل وز کفر شد پیمان آن کافر کمن ہم

عاشق اگر ذرا خود داری سے کام لے اور استغنا اور بے نیازی پر آمادہ ہو تو یقیناً

معشوق کے غروبے جا اور بے التفاتی کا طلسم ٹوٹ جائے، لیکن عاشق سے اتنا

صبر کہاں ہو سکتا ہے۔ اس کیفیت کو کس خوبی سے ظاہر کیا ہے۔

مریض طفل مزاج اندہ عاشقان در نہ علاج رنج تغافل و روزہ پر نہیست

بہ اندک صبر دیگر رفتہ بود این ناز بموقع غلط کردم چرا این صلح بے ہنگام را کردم

معشوق کی توجہ اور التفات کا زیادہ ہونا اگرچہ عاشق کی معراج آرزو ہے لیکن یہ

دور رہتا ہے کہ یہ ساغر جلد چھپک نہ جائے۔ اس حالت کو کیسے لطیف اور شاعرانہ

پیرایہ میں ادا کیا ہے۔

شراب لطف پر در جام میریزی دمی ترحم کہ زود آخر شود این بادہ دمن در خمار فتم

عشاق کو اس کا سخت افسوس رہتا ہے کہ خدا نوباد گان جمال کو حسن کی دولت

دیکر اقلیم حسن کا حکمران کر دیتا ہے۔ لیکن حکمرانی کے جو قوانین و آئین ہیں کمسنی کی وجہ سے

دستی

دستی

وہ ان سے آشنا نہیں ہوتے، اس حالت میں بعض عشق پیشہ شعرا نے تو صاف صاف
کہہ دیا کہ فرمانروائی حسن کے فرائض سے عمدہ برا ہونا، ایک ایسے نوخیز کا کام نہیں۔
فرماندہی کشور جان کار بزرگ است   نو دولت حسی ز تو این کار نیاید
لیکن ہر شخص ایسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اس لیے اور شعرا نے یہ تاویل کی کہ
گو معشوق مصالح و آئین حکومت سے واقف نہیں لیکن اقبال حسن ایسی چیز ہے
کہ بگڑے کا مون کو بھی بنا دیتا ہے۔

اقبال حسن کا ترا پیش بردہ است   ورنہ صلاح کار زندانستہ کہ چیت
داردات عشق میں نہایت عجیب الاثر وہ موقع ہے جب معشوق کسی اور معشوق
کے دام میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں، عاشق سب سے پہلے تو صرف سوال پر
اتفا کرتا ہے۔

دل آشفہ و دیدہ خون بارداری	مگر با محبت سرو کار داری
کہ نشتر فرو برد در مغز جانست	کہ رگماے خزرگان گہر بارداری
گل ناز پرور دمن بے قراری	ہمانا کہ در پیرہن خار داری
وصال نصیب یا آن کہ چون من	دل حسرت آگین دیدار داری
خلید است خاری بدل چون حزنت	کہ بلب صفت نالہ زار داری

معشوق کا عاشق بنا اور ناز آگین اداؤں کا نیاز سے بدل جانا۔ واقعی عجیب
عبرت انگیز مقام ہے اس لیے اسکی جزئیات کی تفصیل مزہ دیتی ہے اور شاعر کہتا ہے

چشمش بر اسے میرد و مَرگان غم ناکش نگر
 دامنے کہ زلف انداختہ در گردن سیمش بین
 شرم از میان برخاستہ مہرزد بان برداشتہ
 از کوس معشوق آمدہ شویدگان حلقہ اش
 ایک اور شاعر نے کہا ہے۔

در سینہ دارد آتش پیراہن چاکش نگر
 خونے کہ مَرگان رختہ بردامن پاکش نگر
 گفتار بے ترشش بہ بین رفتار بے پاکش نگر
 از صید آہو میرسد شیران بہ فتر کاش نگر

بر تھے کہ جان با سوتی دل از جفا و ترش بہ بین
 اس موقع پر عاشق کو ہمدردی کے اظہار کا موقع ملتا ہے اور وہ معشوق ثانی
 سے اپنے معشوق کی نسبت سفارش کرتا ہے،

حسن کی نکتہ سنجیوں میں سے ایک بڑا موقع یہ ہے کہ معشوق کے دلمین عاشق کی
 جگہ ہے لیکن وہ اس اثر کو کسی طرح ظاہر نہیں ہونے دیتا، یہاں تک کہ تبسم تک لب پر
 نہیں آنے پاتا۔ اس حالت کو تفصیل کے ساتھ کس خوبی سے ادا کیا ہے،

امروزہ ناز را بہ نیازم نظر نہ بود
 زان شیوہ ہائے خاص کیے جلوہ گر نہ بود

بس شیوہ ہائے ناز کو پردہ داشت حسن
 اما تبسمی کہ شود پردہ در نہ بود

آن خندہ ہا کہ غنچہ سیرابی نہفت

بیرون ز زیر پردہ گلبرگ تر نہ بود

من کشتہ کرتشمہ مَرگان کہ بر جگر

خنجر زد آن چنان کہ نگہ را خبر نہ بود

مرنے کے آثار طاری ہیں۔ زندگی سے مایوسی ہے۔ یہ دیکھ کر کہ دوست احباب چپکے

چپکے رو رہے ہیں اور آنکھوں پر آستینیں رکھ لی ہیں۔ عاشق بمبار کو اور بھی اپنی

زندگی سے یاس ہو گئی ہے اس کو اس طرح ادا کیا ہے۔

زنبہاے دگر وارم تپ غم بیشتر شب
وصیت می کنم باشد از من با خبر شب
مباشیدی رفیقان امشب بیکر زما غافل
کہ از نرم شما خواہیم برون در دگر شب
مکن دوری خدارا از سر بالینم ای ہدم
کہ من خود رانمی یابم چو بہادگر شب
مگرد من نشان مگر ظاہر شد کہ می بینم
رفیقان را نہانی آستین بر چشم تر شب
معشوق گھوڑے پر سوار ہے،

گردِ سرو گروم و آن رخ راندنت
وان دست تا زیانہ و مرکب جہاندنت
شہرے بہ ترک تازہ دہد بلکہ عالی
ترکانہ بر نشستن ہر سود و اندنت
پیش خدنگ کش ناز تو جان دہم
وان شست باز کردن تا بر نشان دنت
طرز نگاہ نازم و جنبیدن مژہ
وان دامن کرشمہ ہر دم نشان دنت

ایک ہی وقت جان نوانہی اور جان ستانی بھی۔ کیونکہ بعض ادائیں جان نواز
ہوتی ہیں اور بعض جان ستان اور یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں مختلف اعضاء
سے لیے جاتے ہیں۔

چوداری غمزہ را بگذار تا عالم زند بر ہم
نگہ گو باش شرم آلود و اظہار حیا می کن
تو زخم ناز بر جان می زن می کن زبا بازو
دہان پر تبسم گو علاج خون بہامی کن
تو نظر باز نہ در نہ تغافل نگہ است
تو زبان فہم نہ موز نہ خموشی سخن است
گر نہ اسراف تو می رفت ظہوی از حد
صرف اسراف شدی طاقت پارہ ما

عشق است حکمران که گداین گد آن کنم

کردی هزار بار ظهوری مرا خجسل

بگو حدیث و فاذ تو با و درست بگو

این شکایت نامہ نامہ بانیہل تست

جای خود واکرود آخر غیر در پیلوے تو

ابتدائے برائے عشق بگو

طرز بیرحمان دیگر گشته بود الحق کہن

تصرفات تو ایام را دگر کرد درست

در بزم یار دوش در صلح باز بود

بود آن گمان غلط کہ بہ آخر رسید کار

فغان از قاصدان بے تصرف

جانب من گونہ بیند غیر کو خوشدل مشو

خراب گشته ام از دستل علاج این است

از نگہ چشم تہی گشت و تماشا ماند است

۱۔ صد بار جنگ کردہ ما و صلح کردہ ایم

۲۔ دو مہ فصل خزان گر خار خار جوش گل دارد

شب ہجر صرف محبوب کے جلوہ سے صبح ہو سکتی ہے

خود در میان نیم کہ چسین و چنان کنم

دیگر ترا چہ اشکیب امتحان کنم

شوم فداے دروغی کہ راست مانند است

انچہ دیدم از جدائی ہا جدا خواہم نوشت

گر نویسم حرف بیجائے بجا خواہم نوشت

تا بگویم کہ انتہائے ہست

اختراع چند در نامہ ربانی کردہ است

ز وعدہ تو یک امروز کو کہ فردا نیست

من سادہ لوح بودم و او عشوہ ساز بود

پنداشتی کہ اول ناز و نیاز بود

ز خود یکبار پیغام سازند

صد نگہ چون جمع گرد یک تغافل میشود

کہ چون بردن روم اورا بہ خانہ بگذارم

در زبان حرف نماندست و سخنہا ماندست

اورا خبر نبودہ ز صلح و جنگ ما

بگیر آئینہ در کف تا بہار رفتہ بر گرد

شب ہجر صرف محبوب کے جلوہ سے صبح ہو سکتی ہے

آئینہ

بر ما گم تو رحم کنی در نه آفتاب
شہاے ہجر را نتواند سحر کند

روزم تو بہ فروز، و شہم را تو نور دہ
این کار تست کارمہ و آفتاب نیست

شراب پی کر، انکار اور الزام سے بچنے کی تدبیر۔

شکل مستانہ و انکار شرابش نگرید
تا ندانند کہ مست است شتابش نگرید

آن کہ گوید نزد م جام۔ زد آتش بدلم
چہرہ افروختن و میل کبابش نگرید

تا نہ پر سیم از آن مست کہ می کے زدہ
چین برابر و درون ناز و عتابش نگرید

و اسوخت۔

جسم از دام بدامی و گرفتار دیگر
من نہ آنم کہ فریب تو خورم بار دیگر

شد طبیب من بیمار سیحانے
تو بر و بر علاج دل بیمار و گر

گو کن، غمزہ او سعی بہ دجوی من
زان کہ دادیم دل خوش بہ لہر دیگر

ما چون زوے پائے کشیدیم کشیدیم
امید ز ہر کس کہ بریدیم بریدیم

دل نیست کہوتر کہ چو برخاست نشیند
از گوشہ بامے کہ پریدیم پریدیم

رم دادن صید خود، از آغاز غلط بود
اکنون کہ رماندی و رسیدیم رسیدیم

صد باغ و بہار است صلا گل و گلشن
گر سنبل یک باغ نہ چیدیم نخیدیم

کمن تغافل و نگذا از کن بردن
کہ صید پیشہ بسیار در کین دارم

صوفیانہ شاعری

فارسی شاعری اُسوقت تک قالب بیجان تھی جب تک اس میں تصوف کا
عنصر شامل نہیں ہوا، شاعری، اصل میں اظہار جذبات کا نام ہے، تصوف سے پہلے
جذبات کا سرے سے وجود ہی نہ تھا، قصیدہ مداحی اور خوشامد کا نام تھا، شہنوی
واقعہ نگاری تھی، غزل زبانی باتیں تھیں، تصوف کا اصلی مایہ خمیر، عشق حقیقی ہے، جو
سرتاپا جذبہ اور جوش ہے، عشق حقیقی کی بدولت مجازی کی بھی قدرت ہوئی اور اس آگ
نے تمام سینہ و دل گرما دیے اب زبان سے جو کچھ نکلتا تھا گرمی سے خالی نہیں ہوتا تھا۔
اربابِ دل ایک طرف اہل ہوس کی باتوں میں بھی تاثیر آگئی۔

سب سے پہلے صوفیانہ خیالات، حضرت سلطان ابوسعید ابوالخیر نے ادا کیے وہ
شیخ بوعلی سینا کے مُعاصر تھے، ان سے اور شیخ سے اکثر مراسلت رہتی تھی شیخ مشکل
سائل اُن سے دریافت کرتا تھا اور وہ جواب دیتے تھے، یہ مراسلات آج بھی موجود ہیں وہ
بتدائیِ حالمین ۴۱ برس تک مجذب رہے۔ سلوک میں آئے تب بھی جذب کا اثر باقی تھا
۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵

وصل تو بہر سبب کہ جویند خوش است

راه تو بر قدم که بپویند خوش است

نام تو به زبان گویند خوش است

لے تو ہر دیدہ کہ سنید نکواست

غازی برہ شہادت اندر تگ پڑا ہست غافل کہ شہید عشق فاضل ترازوست

غازی شہادت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہی لیکن یہ نہیں جانتا کہ شہید عشق کا مرتبہ اس بڑھکر ہو

در روز قیامت این بدان کے ماند کین کشہ دشمن بست وان کشہ دوست

قیامت میں وہ اسکو کہاں پہنچکتا ہے۔ یہ دشمن کا مارا ہوا ہے۔ اور وہ دوست کا،

دل جزرہ عشق تو بنوید ہرگز جز محنت و درد تو بنوید ہرگز

دل تیرے عشق کی راہ کے سوا، نہیں ڈھونڈھتا۔ تیرے عشق اور محبت کے سوا، اور کچھ نہیں چاہتا

صحراے دلم عشق تو شورستان کرد تا مہر کسے دگر نہ روید ہرگز

میرے دلم صحرا کو تیرے عشق نے بنجر بنا دیا کہ اور کسی کی محبت، اُس میں نہ لگ سکے،

در کوئے خود منزل مادی وادی در بزم وصال خود مرا جادادی

القصد بصد کرشمہ و ناز مرا، عاشق کر دی دسر بصر ادادی

اس زمانہ تک تصوف کے حقائق اور مسائل شاعری سے آشنا نہیں

ہوے تھے، صرف عشق اور محبت کے جذبات تھے۔ لیکن چونکہ ان کا مخسرج

عشق حقیقی تھا اس لیے تصوف کا رنگ جھلکتا تھا۔ سلطان صاحب کے بعد حکیم سنائی

نے اس باغ کی آبیاری کی، وہ ابتدا میں قصیدہ گو تھے اور شاعری میں انکی زبان خوب

صاف ہو چکی تھی، چونکہ دل قابل تھا اس لیے ایک مجذوب کے ایک طنز یہ فقرہ نے دینا

سے انکو دفعۂ بیزار کر دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صوفی بن گئے۔ شاعری اور علم و فضل

کا سرا یہ پہلے سے موجود تھا اس لیے صرف صوفیانہ جذبات نہیں بلکہ تصوف کے مسائل بھی ادا کیے

اس زمانہ میں امام غزالی کی بدولت فلسفہ، منطق اور علم کلام، نصاب میں داخل ہو گیا تھا اور ان علوم کی تعلیم علمائے معقولین کے دائرہ سے نکل کر عام ہو گئی تھی۔ شیخ ابو علی فارابی جو امام غزالی کے پیر تھے حکیم سنائی کے دادا پیر تھے، اس رشتہ سے سنائی امام غزالی کے بھتیجے تھے۔ یہ بھی اس بات کا سبب ہوا ہو گا کہ سنائی کو علم کلام کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ چنانچہ صوفیانہ مسائل کے ساتھ علم کلام کے دلائل بھی قصائد میں درج کرتے ہیں، اشاعرہ کا بڑا استدلال اثبات باری کے متعلق یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی سبب سے مختلف معلول وجود میں آتے ہیں اس لیے وہ سبب درحقیقت سبب نہیں، بلکہ کوئی اور سبب ہے۔ اگر مادہ اور ہیولی سبب ہوتا تو مختلف اشیاء اور مختلف آثار وجود میں نہ آتے، کیونکہ ہیولی اور مادہ تمام اشیاء کا مشترک ہے، حکیم سنائی نے ایک بڑا قصیدہ خاص اسی استدلال میں لکھا ہے،

چرا دریکے میں چندین نبات مختلف بنیم   ز نخل ناروسیب بیچون آبی چون بیتون
اگر علت طبع شد جو جملہ را چون شد؟   یکے مساکے مہسل یکے دارو یکے طاعون

اگر فطرت علت ہو تو یہ اختلاف کیوں ہے کہ کوئی دوا مساک ہے، کوئی مہسل کوئی مفید کوئی مضر

حکیم سنائی نے تصوف میں دو مستقل کتابیں لکھیں، حدیقہ، سیر العباد، حدیقہ چھپ گئی ہے اور سیر العباد کے معتد بہ اشعار مجمع الصنفائین نقل کیے ہیں۔ حدیقہ میں تصوف کے اکثر مقامات مثلاً صبر، رضا، توکل، قناعت وغیرہ کے مستقل عنوان قرار دیے ہیں اور انکی حقیقت بتائی ہے لیکن چونکہ تصوف سے پہلے علم کلام کا اثر

زیادہ غالب تھا اس لیے شورش انگیز مباحث بھی شامل کر دیے ہیں۔ مثلاً امیر معاویہ
 کی حسن و طعن کا بھی ایک عنوان ہے، حالانکہ جس دل میں محبت کا گھر ہوا اس میں
 دشمنی کی رگودہ کسی کی ہوا کہاں گنجائش ہے۔ ع۔ تو خصم باش و زما و دستی تماشا کن۔
 سیر العباد میں اس قسم کے عنوانات ہیں، نفس ناطقہ۔ مراتب نفس انسانی
 گوہر خاک، جوہر با و جوہر آب، صورت حرص۔ صورت مکر۔ ارباب تقلید۔ ارباب
 ظن، قرار یعنی علما، عقل کل، سالکان طریقت، اہل رضا و توحید۔ ان مضامین پر
 نہایت خوبی سے لکھا ہے، اور جس گروہ کی کیفیت بیان کی ہے۔ اس کی اصلی
 حقیقت کھول دی ہے۔ علما کی شان میں لکھتے ہیں۔

تن شان زیر و دل زبردیدم	قبلہ شان روے یکد گردیدم
مردمان دیدم اندر دجمعے	ردن و تیرہ ذات چون شمعے

یعنی ان کی مثال شمع کی سی ہے بظاہر روشن۔ لیکن دراصل سیاہ۔ دوسروں کو ان سے ہدایت
 ہو سکتی ہے لیکن خود گمراہ۔

اصل خود را فداے خود کردہ	خوشتن را غذاے خود کردہ
--------------------------	------------------------

یعنی اپنی تمام قابلیت اور استعداد کو نفس پروری پر فدا کر دیا ہے۔ آپ اپنی غذا بن گئے ہیں۔

با دو معشوق ناز می کردند	بدو قبلہ ناز می کردند
--------------------------	-----------------------

چونکہ علمائے ظاہر لوگوں کے سامنے اپنی غرض و غایت خدا طلبی قرار دیتے ہیں اور دراصل
 دنیا طلب ہوتے ہیں اس لیے ان کی نسبت یہ کہنا نہایت صحیح ہے کہ ان کے دو معشوق

اور ان کی نماز کے دو قبلے ہیں۔

اہل رضا اور توحید کے متعلق لکھتے ہیں۔

صفت دیگر کہ خاص تر بودند   بے دل و دست و پا و سر بودند

خوردہ یک بادہ بر رخ ساقی   ہر چہ باقی است کردہ در باقی

فارغ از صورت مراد ہمہ   بر تر از کثرت تصاد ہمہ

یہ عجیب بات ہے کہ حکیم سنائی کے قصاید اور مثنویان تصوف سے برتر ہیں۔ لیکن غزل میں تصوف کا نشہ نہیں۔ اور ہے تو کمزور ہے،

سنائی نے ۵۲۵ھ میں وفات پائی ان کے بعد اوحدا الدین کرمانی المصنف ۵۳۵ھ نے تصوف میں

مصباح الارواح لکھی۔ اسی زمانہ میں اوحدی اصفہانی ایک بڑے صوفی شاعر پیدا

ہوے۔ وہ شیخ اوحدی کرمانی کے مرید تھے۔ ۵۴۰ھ ہزار اشعار کا دیوان۔ اور جام جم انکی

یادگار ہے۔ یہ مشہور شعرا نہی کا ہے،

خاکسارانِ جهان را بہ حقارت منکر   توجہ دانی کہ درین گرد سوارے باشد

ان کی غزلیں سلاست اور صفائی میں تمام پیشروں سے ممتاز ہیں۔ ہم ان کے متفرق اشعار نقل کرتے ہیں۔

در پردہ و برہمہ کس پردہ می درمی   باہر کسے و با تو کسے را وصال نیست

بوئے آن دود کہ اسال بہ ہمایہ سید   آتشے بود کہ در دامن من پار گرفت

نہ بہ اندازہ خود بارگزیدی لے دل   تا رسیدی بہ بلائے کہ رسیدی لے دل

جام جم بحر خفیف یعنی حدیقہ کی بحرین ہے اور حدیقہ سے زیادہ فصیح اور سلیس ہے
حقیقت انسانی کے بیان میں لکھتے ہیں۔

اصل نزدیک واصل دور کی است	ماہمہ سایہ الیم و نور کی است
چون نہاد تو آسانی شد	صورت سر بسر معانی شد
نامہ ایندی تو سر بسته	باز کن بند نامہ آہستہ
خویش تن رانی شناسی قدر	ور نہ بس محشم کسی اسے صدر
صنع را برترین نمونہ توئی	خطیچون وبے چگونہ توئے
بیش ازین گرد و حرف بر خوانی	تر سمت بر جہی کہ سجانی

حکیم سنائی کے بعد حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے اس شاعری کی وسعت
کا دائرہ نہایت وسیع کر دیا۔ ان کی بدولت قصیدہ۔ رباعی۔ غزل تمام اصناف سخن
تصوف سے مالا مال ہو گئے، ان کے اشعار کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے۔ ثنویان
کثرت سے ہیں جن میں منطق الطیر زیادہ مشہور ہے۔

وحدت وجود کا مسئلہ بادۂ تصوف کا نشہ ہے۔ خواجہ صاحب پر یہ نشہ بہت
چھایا ہوا ہے جس طرح متوسطین میں مغربی اور متاخرین میں سحابی اس مذہب
کے نقیب ہیں۔ اس دور میں خواجہ صاحب نے سب سے زیادہ اس راز کو فاش کیا ہے
وہ نہایت جوش و خروش اور ادعا سے اس کو بار بار کہتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے
کہ سیر نہیں ہوتے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام اشیا میں وہی جاری و ساری ہے،

اور اسی نے ہر چیز میں حسن پیدا کر دیا ہے۔ وہ قد میں جلوہ زلف میں شکن برو میں دسمہ
یا قوت میں آب مشک میں خوشبو ہے۔

تاب در زلف و دسمہ برابر و سرسہ در چشم و غارہ بر رخسار
زنگ آب و آب دریا قوت بوسہ در مشک و مشک در تاتار

وہ کہتے ہیں کہ جو شخص انا الحق نہیں کہتا وہ کافر ہے،

ہر کہ از منے نزد انا الحق سر اور بود از جماعت گفتار

عالم میں ہزاروں لاکھوں مختلف چیزیں جو نظر آتی ہیں وحدت محض ہی جو مکر ہونے
کی وجہ سے متعدد معلوم ہوتی ہیں جس طرح دس - سو - ہزار لاکھ - کردہ - دیکھنے میں
کثیر ہیں لیکن حقیقت میں وہی ایک کا عدد ہے جو ہزار لاکھ - کردہ - بنجاتا ہے حالانکہ
اکائیوں کے سوا اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں۔

این وحدت است لیک بہ تکرار آمدہ

گر ہر دو ٹون موج برابرند صد ہزار جملہ یکے است لیک بہ صد بار آمدہ

جملہ یک ذات است اما متصف جملہ یک حرف است اما مختلف

درین معنی کہ من گفتم شک نیست تو بے چشمے و عالم جز کے نیست

خواجہ صاحب کے کلام میں حیرت کے مضامین بھی کثرت سے ہیں۔ یہ مقام جب

عارف پر طاری ہوتا ہے تو لا اور یہ بجاتا ہے،

نہیںست مردم را نصیبے جز خیال می ندانید هیچ کس تا بصیت حال

دل درین دریاے بے آسودگی می نیا بدید هیچ جز گم بودگی

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں یہ انعام ازلی ہے جسکے خمیر میں ہے، ہے۔ باہر سے نہیں آتا۔

صوفی نتوان بکس آموختن در ازل این خرقہ باید دوختن

خواجہ صاحب کے بعد صوفیانہ شاعری کی ترقی کے بہت سے اسباب پیدا ہو گئے

تاتاریوں کے ہنگامہ نے جو اسی زمانہ میں شروع ہوا تمام اسلامی دنیا کو زیر و زبر کر دیا اینٹ سے اینٹ بج گئی مشرق سے مغرب تک سناٹا ہو گیا۔ تصوف کی بنیاد دنیا و مافیہا کی بے قدری اور بے حقیقتی ہے یہ سب کو آنکھوں سے نظر آ گئی۔ اس حالت

میں جو دل متاثر اور قابل تھے، ان کو خدا سے زیادہ لو لگی۔ انابت۔ خضوع۔ تضرع رضا بالقصار توکل۔ جو تصوف کے خاص مقامات ہیں۔ خود بخود دل پر طاری ہو گئے

اسی کا نتیجہ ہے کہ جس کثرت سے صوفی شعرا اس زمانہ میں پیدا ہوئے کسی زمانہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ مولانا روم۔ سعدی۔ اودھدی۔ عراقی سب انھیں اسباب کے نتائج ہیں۔

ایک بڑا سبب صوفیانہ شاعری کی ترقی کا یہ ہوا کہ تصوف میں ابتداء ہی سے

اخلاق کے مسائل شامل ہو گئے تھے۔ کیونکہ اخلاق کو تصوف سے ایک خاص تعلق ہے۔ اخلاق کا فن اس زمانہ میں نہایت وسیع ہو گیا تھا۔ احیاء العلوم نے اس فن

کے دقیق اسرار عام کر دیتے تھے۔ محقق طوسی نے اخلاق ناصری میں ارسطو کی فلسفیانہ اخلاق ادا کئے اس کے اثر سے شاعری میں اخلاق کا ایک سرمایہ مہیا ہو گیا اور سب تصوف کے حصہ میں آیا۔ چھٹی صدی میں فلسفہ کو عام رواج ہوا، اور مذہبی گروہ میں بھی فلسفہ کی کتابیں درس میں داخل ہو گئیں۔ چنانچہ اس دور کے جعفر زہدی علی ہین فلسفہ سے بھی آشنا ہیں۔ صوفیہ کے گروہ میں مولانا روم اور شیخ محی الدین اکبر فلسفہ کے پورے ماہر تھے، اس لیے خود بخود ان کی تصنیفات میں فلسفہ کا امتزاج ہو گیا۔ تصوف کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جنکی سرحد فلسفہ سے ملتی ہے مثلاً وجود باری، وحدت وجود، تجربہ و اختیار، حقیقت روح وغیرہ اس لیے ان مسائل میں فلسفہ کا اثر آنا ضرور تھا۔ غرض اب تصوف اور صوفیانہ شاعری اسی طرح فلسفہ سے مخمور ہو گئی جس طرح اس زمانہ کا علم کلام، طبیعیات اور فلکیات کے مسائل سے ملوے، ان اسباب سے صوفیانہ شاعری زیادہ وسیع اور زیادہ دقیق اور عمیق ہو گئی۔

اس عہد کے مشہور صوفی شعراء میں عراقی سعدی اور مولانا روم ہیں۔ مولانا روم کے حالات میں ہم ایک مستقل کتاب لکھ چکے ہیں جس میں انکی شاعری پر تفصیلی رہیو ہے۔ عراقی نے بہار الدین ذکریا ملتانی سے تعلیم پائی تھی۔ سترہھ میں بمقام دمشق ان کا انتقال ہوا۔ ان کا دیوان چھپ گیا ہے۔ ایک شنوی بھی ان کی تصنیف ہے جسکا نام وہ فصل ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذری لیکن ریاض العارفین میں اسکے اشعار نقل کیے ہیں یہ انداز ہے۔

از جالت نمی شکیند دل

می بر عقل و می فریبد دل

عاشقان تو پاکبازانند

صید عشق تو شاه بازانند

فارغی از درون صاحب رو

بکن ای دوست هر چه بتوان کرد

عشق و اوصاف کرد گاریکی است

عاشق و عشق و حسن یار یکی است

غزل مین دقیق خیالات نہیں صرف عاشقانہ جذبات ہیں۔ اکثر وحدت وجود کے مسئلہ کو صاف تمثیلوں میں ادا کرتے ہیں مثلاً۔

عشق شوے در نہاد مانہاد

جان مادر بوئے سودا نہاد

گفتگوے در زبان مانگند

جستوے در درون مانہاد

دم بدم در ہر لب سے رخ نمود

لحظہ لحظہ پائے دیگر پا نہاد

بر مثال خوشین حرفے نوشت

نام آن حرف آدم و حوا نہاد

بہم بہ چشم خود جمال خود بدید

تمتہ بر چشم نابینا نہاد

نخستین بادہ کا اندر جام کردند

ز چشم مست ساقی و ام کردند

بگیتی ہر کجا در دوسے بود

بہم کردند و عشقش نام کردند

یہ غزل ان کی مشہور عام ہے اور حال حال کے جلسوں میں گائی جاتی ہے

بہ زمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا بر آمد

کہ مرا خراب کردی تو بہ سجدہ ریائی

چو براہ کعبہ رفتم بہ حرم رہم ندا دند

کہ بیرون درجہ کردی کہ درون خانہ آئی

عراقی کے بعد محمود شبتری، امیر خسرو، حسن، صوفیانہ شاعری میں مشہور ہوئے۔ لیکن خسرو، اور حسن کے کلام میں مجاز کا رنگ اس قدر غالب ہے کہ ان کی شاعری کو عشقیہ شاعری کہنا زیادہ موزون ہے۔ محمود شبتری شبتر کے رہنے والے تھے جو تبریز سے آٹھ میل پر ایک قصبہ ہے وہ علوم عقلی اور نقلی کے جامع تھے، ان کیثنوی گلشن راز تصوف کی مشہور کتاب ہے۔ اکثر فضلاء نے اس پر شرحیں لکھی ہیں جنہیں سے مفاتیح الاعجاز زیادہ مشہور ہے اسکی تصنیف کا شان نزول یہ ہے کہ میر حسینی ہروی نے تصوف کے، اسلے ان سے نظم میں دریافت کیے تھے انہوں نے اسی جلسہ میں ہر شعر کا جواب ایک شعر میں لکھ کر بھیج دیا۔ پھر انہی اشعار کو بڑھا کر ایک ثنوی لکھ دی ان کی ایک اور ثنوی حدیقہ کی بحر میں ہے، شہ میں وفات پائی گلشن راز میں تصوف کے اکثر دقیق اسرار بیان کیے ہیں صوفیہ کے اعتقاد میں انسان کو کسی قسم کی قدرت نہیں وہ مجبور محض ہے۔ اس مسئلہ کو بیان کرتے ہیں،

تو می گوئی مرا ہم اختیار است	تن من مرکب و جانم سوار است
کدامی اختیارے مرد جاہل	کسے را کو بود بالذات باطل
چو بود تست یکسر ہچو نابود	نگوئی کا اختیار است از کجا بود
مؤثر حق شناس اندر ہمہ جاے	منہ بیرون ز حد خوشتن پائے
چنان کان گبر نژدان ہر من گفت	مرین نادان حق ماو من گفت

بما افعال نسبت مجازی است   نسب خود در حقیقت لہو بازی است

ندارد اختیار گزشتہ ما مور   زہے مسکین کہ شد مختار و مجبور

بشرعت زان سبب تکلیف کردند   کہ از ذات خودت تعریف کردند

اس دور کے بعد اور بہت سے صوفی شعرا پیدا ہوئے جن میں شاہ نعمت اللہ

ولی المتوفی ۸۳۷ھ، مغربی المتوفی ۹۸۷ھ، جامی المتوفی ۹۹۷ھ زیادہ مشہور

ہیں۔ مغربی کا کلام سترہا پامسلہ وحدت کا بیان ہے اور چونکہ تخیل اور جدت کم ہے

اس لیے طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ ایک ہی بات کو سو سو بار کہتے ہیں۔ اور ایک ہی

انداز میں کہتے ہیں۔ شاہ نعمت اللہ میں شاعری کم ہے جامی نے بہت کسا اور

تصوف کا بہت بڑا ذخیرہ طیار کر دیا۔ سلسلۃ الذہب میں اکثر مقامات تصوف کی نہایت

تفصیل سے شرح لکھی ہے لیکن اس میں شاعری نہیں۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ

تصوف کے مسائل نظم کر دیے ہیں جس طرح نام حق فقہ میں ہے۔ غزلوں میں بھی تصوف

کا رنگ ہر اور شاعری سے غالب ہے۔ خواجہ حافظ صوفی شعرا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں

لیکن ہم ان کا ذکر غزلیہ شاعری میں کر چکے ہیں جامی کے بعد صفویہ کا آغاز ہوا۔

اور طوائف الملوک کی مٹ کر تمام ایران میں ایک عالمگیر سلطنت قائم ہو گئی صفویہ شیعہ تھی اس لیے

دفعۃً صوفیانہ شاعری کو زوال آ گیا۔ بعض لوگ تقییداً اس رنگ میں کہتے تھے وہ

صوفی نہ تھے لیکن صوفی بننے میں مزہ آتا تھا۔ حکیم شفا فی نے ایک مثنوی تصوف

میں بڑے زور شور سے لکھی تصوف کے معرکہ الاراء مسائل خوبی سے بیان کیے ہیں

لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی شفا فی ہین جو ذوقی کے مقابلہ میں بھانڈ بجاتے
ہین تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نقالی ہے۔ صوفیانہ شاعری میں صرف تخیل اور
فلسفہ درکار نہیں اسکی اصلی روح جذبات ہین، وہ ان لوگوں میں کہاں۔
تصوف کا اثر | تصوف نے شاعری پر گونا گونا گونے اثر کیے۔

۱۔ صوفی شعراء دنیا طلبی سے آزاد تھے، اس لیے قصیدہ گوئی جو سرتاپا خوشامد
تھی موقوف ہو گئی۔ مولانا روم، عراقی، مغربی، سحابی۔ ان لوگوں کے دیوانوں میں قصائد
بالکل نہیں، جامی نے بہت قصیدے لکھے لیکن امرا کی مدح میں بہت کم زبان آدودہ کی
۲۔ مثنوی کے لیے یہ لازمی تھا کہ حمد و نعت کے بعد بادشاہ وقت کا نام لیا جائے
اور جب نام آیا تو نام کے ساتھ اس کے لوازمات یعنی مداحی و بادخواہی بھی ضروری تھی
صوفی شعراء نے یہ داغ مٹا دیا۔ مثنوی مولانا روم، منطق الطیر وغیرہ سلاطین کے ذکر
سے خالی ہین۔

۳۔ دور اول کے ختم ہوتے ہوتے سوسائٹی کی خرابی سے زبان نہایت فحش
ہو گئی تھی۔ سوزنی۔ انوری وغیرہ کی فحاشی نے زبان کو سخت نجس کر دیا تھا۔ تصوف
کی بدولت زبان مہذب اور شائستہ ہو گئی۔ ابتداء میں تو کچھ کچھ پچھلے آثار نظر آتے
ہین۔ مثلاً مثنوی مولانا روم میں بعض بعض حکایتیں فحش ہین۔ گلستان بھی اس آلودگی
سے پاک نہیں لیکن رفتہ رفتہ یہ داغ بالکل مٹ گیا۔ خواجہ حافظ۔ عراقی۔ مغربی، اوحدی
کا کلام بالکل بے داغ ہے۔ یہاں تک آگے چل کر تصوف خود نہیں رہا۔ لیکن زبان کی

شائستگی قائم رہی عرفی نظیری طالب۔ ولی میلی۔ اہل ہوس میں ہیں لیکن انکے کلام
میں ایک حرف خلافت تہذیب نظر نہیں آتا۔ شفا کی۔ فوقی یزدی وغیرہ اس قسم کی شواہد
ہیں جیسے آج کل کے مہذب زمانہ میں بھی خال خال پائے جاتے ہیں

یہاں ایک نکتہ خاص توجہ کے قابل ہے۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ شاعری میں جب
عاشقانہ خیالات آتے ہیں تو بہت جلد ہوا و ہوس کی طرف منجر ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ
تمام شاعری رندانہ اور عیاشانہ خیالات سے بھر جاتی ہے، یہاں تک کہ بے حیائی
اور فحش تک نہایت پہنچ جاتی ہے۔ عاشقانہ شاعری چھٹی صدی میں شروع ہوئی، اور
چونکہ ایران کو رندی اور عیش پرستی سے خاص مناسبت ہے اس لیے احتمال تھا کہ بہت جلد
اس کے خمیر میں عفونت آجائے۔ لیکن تصوف نے کئی سو برس تک اسکی لطافت میں
فرق نہ آنے دیا۔ تصوف کا یہ عجیب تھا کہ وہ الفاظ جو رندی اور عیاشی کے لیے خاص
تھے حقائق اور اسرار کے ترجمان بن گئے، ساقی کا لفظ ہر زبان میں اس بد پیشہ
شخص کے لیے موضوع ہے جسکی بدولت سیکڑوں آدمی لباس عقل سے عاری ہو جاتے
ہیں اور سوسائٹی کے ذلیل ترین افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن تصوف میں
بھی یہ شخص مرشد کامل اور عارف اسرار ہے،

بدرد و صاف ترا کار نیست دم در کش کہ آنچہ ساقی مار نیست عین لطافت است

ساقیا برخیز در وہ حیا مرا خاک بر سر کن غم ایام را

سِرِّ خدا کہ زاہد و عارف کہیں نگفت در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید
میسفروش سے بدتر کون ہو سکتا ہے لیکن تصوف کی زبان میں پیرمغان سِرِّ بڑھکر کوئی مقد
ذات نہیں۔

بہ محرابادہ رنگین کن گرت پیرمغان گوید کہ سالک بخیر نبو ذراہ در ہم منزل ہا
شراب کے جس قدر لوازم ہیں مثلاً میکہ۔ جام۔ سبو۔ شیشہ۔ صراحی۔ نقل۔ گزک
نشہ۔ خمار۔ درد۔ صاف۔ صبوحی۔ مطرب۔ نغمہ۔ سرود۔ یہ سب عرفان کے بڑے بڑے
واردات اور مداج کے نام ہیں۔ اور ان کے ذریعہ سے تصوف کے اہم مسائل اور
دقیق اسرار بیان کیے جاتے ہیں مثلاً

دیدش خرم و خندان قح بادہ بدست داند ران آئینہ صد گو نہ تما شامی کرد
گفتم این جام جهان بین بتو کے داد حکیم گفت آن روز کہ این گنبد مینامی کرد
صوفیہ کی اصطلاح میں مرشد کو ساقی اور دل کو جام کہتے ہیں تصوف میں ادراک
کا محل دل ہے لیکن دل اس مضغہ گوشت کا نام نہیں بلکہ وہ ایک لطیفہ روحانی ہے
جس قدر مکاشفات ہوتے ہیں۔ جو وارداتیں گذرتی ہیں۔ جو انوار جلوہ گر ہوتے ہیں اسی
لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان شعرون میں اس حالت کا بیان ہے جب عارف پر طرح طرح کے انوار اور اسرار
فایض ہوتے ہیں۔ اس عالم میں عارف پر سبط کی حالت طاری ہوتی ہے اس کے
تمام لطائف اور اندرونی احساسات شگفتہ ہو جاتے ہیں۔ اس مطلب کو شاعرانہ

پیرایہ میں یون ادا کیا ہے کہ "میں نے ساتی کو دیکھا کہ اسکے ہاتھ میں جام شراب ہے
اس میں گونا گون عالم نظر آتے ہیں اور خوشی سے بچھا جاتا ہے۔ میں نے اس سے
پوچھا کہ یہ جام جہان میں تمکو حکیم مطلق نے کب عطا کیا۔ اس نے جواب دیا کہ جس دن
وہ یہ گنبد سینار آسمان، بنا رہا تھا۔ یہ اس بنا پر کہ صوفیہ کے نزدیک روح ازلی چیز ہے
اور آدم کی تخلیق، آفرینش کے ساتھ ہی وجود میں آئی تھی،

۵۔ فلسفہ جو شاعری میں آیا تصوف کی راہ سے آیا جب ہستی مطلق۔ وحدت وجود
فنا۔ بقا وغیرہ مسائل اسی تصوف کی بدولت آشنا ہوئے تو چونکہ دھچپ مسائل تھو عام
طبیعتوں کو اس میں مزہ آتا تھا۔ لیکن شخص صاحب حال نہیں ہو سکتا تھا اس لیے جو
لوگ مکاشفہ اور حال کے زبان آموز نہ تھے فلسفہ کا سہارا پکڑتے تھے اور اسی کے
سکھائے ہوئے الفاظ بولتے تھے۔ یہ بڑھتے بڑھتے پورا فلسفہ زبان میں
آ گیا۔

۶۔ تصوف کا اصلی مقام عشق و محبت ہے اس عالم میں دشمن اور دوست کی
تمیز اٹھ جاتی ہے ہر چیز میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ہر چیز سے محبت کی بو آتی ہے
ہر چیز کی طرف دل کھینچتا ہے۔ تمام عالم ایک معشوق بن کر نظر آتا ہے اور دنیا کی مکروہات
اور مخالف چیزیں معشوق کی ولد و زاد امین معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا احساق پر عمدہ
اثر پڑا۔ فقہاء اور علمائے ظاہر نے اختلاف خیالات کی بنا پر جو دشمنی پھیلانی تھی اور
جسکی بدولت نہ صرف غیر اہل مذاہب بلکہ خود اسلامی فرقوں میں ایک ابدی جنگ

قائم ہو گئی تھی۔ وہ حالت بدل گئی۔ عام محبت اور ہمدردی کے خیالات پھیل گئے اور
یہ تعلیم ہونے لگی کہ

در حیرتم کہ دشمنی کفر و دین چراست   از یک چراغ کعبہ و تہخانہ روشن است

ہمان زندگی کہ آنجا مدولِ سلامیان بینی   مغان را نیز بودا ما صفائی زدود اینجا

زمینِ عشق بہ کونین صلح کل کر دم   تو خصم باش ز ما دوستی تماشا کن
میںخورد مصحف بسوزد آتش اندر کعبہ کن   ساکن تہخانہ باش مروج آزادی کن
تصوف کے مقامات میں سے اکثر مقامات ایسے ہیں جن سے جذبات کو
تعلق ہے مثلاً رضا۔ فنا۔ محویت۔ وحدت۔ استغراق۔ اس لیے ان مقامات کے
ادا کرنے میں خود بخود کلام میں زور جذبہ اور اثر پیدا ہوتا ہے اور یہی چیزیں شاعر کی روح میں
مثلاً رضا کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ عالم میں خیر و شر۔ نیک و بد۔ حسن و قبح۔ رنج و راحت
ہے، سب فاعل مطلق کے حکم سے ہے اس لیے ہم کو چون و چرا کا حق اور گلہ و شکایت
کا موقع نہیں عاشقانہ رنگ میں اسکو صوفی اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ معشوق کا قہر ہی
عاشق کے لیے جان نواز ہے اس کے عتاب میں بھی لذت ہے۔ اس کے ستم میں بھی
راحت ہے۔

بہ درود صاف ترا کار نیست دم در کش   کہ ہر چہ ساقی مار نخت عینِ لطافت

ناز پروردِ تنعم نہ بردارہ بدوست عاشقی شیوہ زندانِ بلاکش باشد
 حضرات صوفیہ کو مقامِ رضائین ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ رنج اور
 مصیبت کی خود آرزو کرتے ہیں، جب قدرِ مصائب جھیلے ہیں اسی قدر قوتِ برداشت
 بڑھتی جاتی ہے اور مصائب کے جھیلنے میں مزہ آتا ہے کہ یہ بھی اسی نگاہ کا ایک کرشمہ
 ہے۔ یہی خیال غزل میں اس انداز سے ادا ہوتا ہے۔
 خویش را بر نوکِ مرغِ گانِ سیہ چشمانِ زوم آن قدر زخمی کہ دلِ منخواست درخبر نبود

جانِ زتنِ بردی و درجانی ہنوز دردِ بادِ دی و درمائی ہنوز

تا از مزہ خالی نبود ما یدہ خون مشیتِ نکلے بردی افکارِ فشاندم

حریفِ کاوشِ مرغِ گانِ خونِ زیشِ دہِ زاہدا بہ دستِ آدرگِ جانی و شترِ تماشاکن
 ۱۔ تصوف نے بہت سے نئے الفاظ، اصطلاحات، تلمیحات، زبانِ مین
 داخل کر دیے جن میں سے ایک ایک لفظ نے بہت گوناگون خیالات کے لیے
 راستہ پیدا کر دیا۔ اور اس طرح شاعری کو نہایت وسعت حاصل ہو گئی مثلاً،
 حال۔ وہ وجدانی کیفیت جو عارف پر طاری ہوتی ہے
 رازِ درونِ پردہِ زندانِ مستِ پرس کین حالِ نیست صوفی عالی مقام را

خرابات مقام فنا کہتے ہیں۔

بندہ پیر خرابا تم کہ لطفش دلیم است
ورنہ لطف شیخ وزابد گاہ بہت گاہ نیست

در سر کار خرابات کنند ایمان را

سالک عارف با خبر کو کہتے ہیں۔ ع کہ سالک بخیر نبود ز راہ در کم منزل ہا۔

قلندر را وہ عارف جو مرتبہ تکلیف سے گذر جاتا ہے۔

بر در میکہ رہندان قلندر باشند کہ ستانند و دہند افسر شاہنشاہی

۱۱۔ ایک مدت سے شخصی حکومت کے تسلط اور اثر نے عام طبیعتوں میں عزت

نفس کا خیال مٹا دیا تھا۔ معمولی خط و کتابت میں لوگ اپنی نسبت "بندہ" اور "حقیر" وغیرہ

الفاظ لکھتے تھے، بادشاہ کے سوا، ہر شخص گویا مان کے پیٹ سے غلام پیدا ہوتا تھا کیسکو

خود داری، رفعت نفس اپنی عزت آپ کا خیال نہیں آسکتا تھا۔ سلاطین اور امراء سے

دبنا۔ انکے آگے غلامانہ تعظیم بجالانا کوئی عیب نہ تھا۔ تصوف میں چونکہ انسان کو

اشرف المخلوقات اور عالم اکبر مانا جاتا ہے اس لیے صوفیانہ شاعری نے عزت نفس کا خیال

پیدا کیا۔ تصوف نے بتایا کہ زمین و آسمان اور کون و مکان سب انسان کے آگے

بیچ ہیں۔

این خلعت کہ نہ فلک می خوانند
گر است شوی یکے بہ بالے تو نیست

تو اگر تن کر کھڑا ہو جاے تو یہ نو خلعت آسمان، تیسے جسم پر ٹھیک اترنے کے قابل نہیں

تصوف نے بتایا کہ فرشتے اور افلاک انسان کا مرتبہ پہچاننے کے قابل نہیں۔

سرمایہ تو ملک چسرواند   وز پایہ تو فلک چسرواند
انتہایہ کہ ایک عارف نے کہدیا کہ۔

ماپر تو نور بادشاہ از لیم   فرزند نہ ایم آدم و حوا را
ہم بادشاہ ازل کے نور کے سایہ ہیں۔ ہم آدم و حوا کے فرزند نسین،
یہ بات اگرچہ مقامات تصوف سے تعلق رکھتی تھی تاہم اس کا پر تو شاعری اور اخلاق
پر بھی پڑا۔ صوفیانہ شاعری میں زبان بدل گئی۔ انسان اس قدر ذلیل نہ رہا جس قدر سمجھتا
تھا۔ مولانا روم۔ عراقی۔ مغزلی وغیرہ کا کلام مدح کے داغ سے بالکل پاک ہے۔ ابن عیینہ
نے کہا کہ ہل در کھیتی اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ کسی کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے
ہزار بار اذان بہ کہ از پئے خدمت   کمر بہ بندی و بر مرد کے سلام کنی
سعدی دربار رس تھے سلاطین اور امراء کا نمک کھاتے تھے۔ تاہم تصوف کی بدولت
کہتے ہیں۔

سعدیا چندان کہ می دانی بگوی   حق نشاید گفتن الا ام شکار
اے سعدی! جو جانتا ہے صاف کہہ — حق کو علانیہ ہی کہنا چاہیے،
ہر کرا خوف و طمع در با ز نیست   از خطا باکش نباشد و از تار
جس کو خوف اور طمع نہ ہو — اسکو خطا اور تار کا کیا در ہے

فارسی شاعری میں تصوف | تصوف اصل میں زبان و قلم کی حدود سے باہر کردہ وجدان
کا سرمایہ کس قدر موجود ہے | ذوق و مشاہدہ کا نام ہے جو بیان میں نہیں آسکتا۔ تاہم جس قدر

زبان قلم سے ادا ہو سکتا تھا۔ ارباب تصوف نے تصنیفات کے ذریعہ سے ادا کیا۔ اور یہ پورا سرمایہ شاعری میں بھی آگیا۔ لیکن اس کی تفصیل سے پہلے تصوف کی تعریف سمجھ لینی چاہیے۔

اہل فلسفہ کے نزدیک تمام چیزوں کے ادراک کا ذریعہ حواس ظاہری ہیں حواس کے مدركات دماغ میں پہنچتے ہیں۔ اور دماغ ان پر مختلف طریقوں سے عمل کرتا ہے۔ جزئیات سے کلیات بناتا ہے، مقدمات سے نتائج نکالتا ہے، تحلیل و ترکیب سے کام لیتا ہے غرض ہمارا علم اور ادراک جو کچھ ہے صرف حواس اور دماغ کے مجموعی عمل کا نام ہے۔ لیکن ارباب تصوف کے نزدیک ان سب کے علاوہ ایک اور حاسہ باطنی ہے جو شوق اور ریاضت سے پیدا ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اس کو حواس کے توسط کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ حواس کا تعطل اس کے لیے مفید ہوتا ہے اس حاسہ سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس کو مختلف ناموں یعنی کشف، مشاہدہ۔ الہام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسکی نسبت مولانا روم فرماتے ہیں۔

آئینہ دل چون شود صافی و پاک   نقش باطنی برین از آب و خاک

پنج حصے ہست جز این پنج حس   آن چو ز سرخ دین جز با چوس

عالم غیب یعنی خدا۔ ملائکہ۔ آخرت۔ بہشت۔ دوزخ وغیرہ کے متعلق اہل شریعت اور فلسفہ جو کچھ جانتے ہیں قیاس اور استدلال کے ذریعہ سے جانتے ہیں۔ لیکن صوفی جانتا نہیں بلکہ دیکھتا ہے۔ شیخ بوعلی سینا جب حضرت سلطان ابوسعید ابوالخیر سے ملا، اور

فلسفیانہ تحقیقات ظاہر کیں تو اس کے جاننے کے بعد سلطان صاحب نے لوگوں سے

کہا ”انچہ اومی واندی بنیم“

یہ تصوف کا علمی حصہ ہے،

شرعیات اور علم الاخلاق میں جن احکام کی تعلیم دی جاتی ہے مثلاً صبر رضا۔ توکل۔ استغنا۔ قناعت وغیرہ وغیرہ ان پر انسان عمل کرتا ہے تو اس بنا پر کرتا ہے کہ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور شریعت کی سر تابی عذاب قیامت کی مستوجب ہے لیکن تصوف میں ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جس سے خود بخود اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ صوفی دل پر جبر کے صبر اختیار نہیں کرتا۔ بلکہ طبعاً اس سے صبر سرزد ہوتا ہے۔ وہ منہ از اس لیے نہیں پڑھتا کہ نہ پڑھونگا تو دوزخ میں جانا پڑے گا بلکہ اس لیے پڑھتا ہے کہ نہ پڑھنا اس کے اختیار میں نہیں۔

یہ تصوف کا علمی حصہ ہے،

ابتداء میں انہی دو چیزوں یعنی اسی علم و عمل کا نام تصوف تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس میں اور چیزیں بھی شامل ہوتی گئیں۔ چنانچہ موجودہ تصوف تصوف فلسفہ اور اخلاق کے مجموعے کا نام ہے۔ مثنوی مولانا روم میں سیکڑوں ایسے مسائل ہیں جو خاص فلسفہ کے مسائل ہیں اسی طرح حدیقہ اور دیگر صوفیانہ مثنویان میں اخلاق کے تمام مسائل آگئے ہیں۔ چونکہ فلسفہ اور اخلاق کا عنوان الگ آگئے گا اس لیے ہم بیان

صرف تصوف کے مسائل سے بحث کرتے ہیں

وحدت وجود | یہ مسئلہ صوفیانہ شاعری کی روح روان ہے۔ صوفیانہ شاعری میں جو ذوق

ہمہ آوست یعنی شوقِ یوز و گداز۔ جوش و خروش زور اور اثر ہے۔ سب اس کی بادہ مرد

انگلن کا فیض ہے، اس خیال کی ابتدا عشقِ حقیقی کے استیلاء سے ہوئی یعنی ارباب

عرفان پر جب نشہِ محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو ان کو معشوقِ حقیقی (صانعِ کل) کے سوا اور کچھ نظر

نہیں آتا تھا۔ شاعری نے اسی حالت کی تصویر کھینچی، اوحدی کرمانی نے نفس انسانی کی

ترقی کے جو مدارج لکھے ہیں آخری درجہ فنا کا قرار دیا ہے اور اس کی تعبیر اس طرح کی ہے۔

زان پیش ندیدم، و نہ راندم

چون دیدہ برفت و من باندم

چون دیدہ نہ ماند، گوش بشنید

تا دیدہ بہ جائے بود می دید

گفتار لہبہ۔ زبان ہر گشت

چون دیدہ و گوش کو رد گشت

بخشہ عقل، نطق جان داد

زین حال پس از کسے نشان داد

چون من نہ بدم، بدان کہ او گفت

دان نکته کہ این چنین نگو گفت

و آن روے کہ خود نمود۔ خود دید

خود گفت حقیقت و خود ^{زاید} شنید

موجود حقیقی سوے اللہ

پس باش یقین کہ نیست واللہ

شیخ سعدی زیادہ تشریح کے ساتھ لکھتے ہیں۔

اے ہبا، غبار کے ذروں کو کہتے ہیں، اور ہر اس قتل کو کہتے ہیں جس کا کچھ خون بہا نہ ہو مراد یہ ہے

کہ گفتگو اور زبان فنا ہو گئی،

وے خردہ گیرند اہل قیاس

توان گفتن این باحقایق شناس

بنی آدم و دام و د و کینند

کہ پس آسمان و زمین چیتند

یگویم، گر آید جوابت پسند

پسندیدہ پرسیدی اے ہوشمند

پری، آدمی زادہ، دیو و ملک

کہ ہامون و دریا و کوہ و فلک

کہ باہتیش نام ہستی برند

ہمہ برج مہند زان کمتر اند

اس کے بعد ایک تمثیلی حکایت لکھی ہے کہ کسی نے بیٹھنے (جگنو) سے پوچھا کہ تم

دن کو کیوں نہیں نکلتے۔ اس نے کہا میں تو دن رات، ایک ہی جگہ رہتا ہوں لیکن آفتاب

کی روشنی کے ہوتے میں لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہی حال تمام عالم کا ہے کہ خدا کی

ہستی کے مقابلہ میں انکا وجود اہل حال کو نظر نہیں آتا،

اس وحدت کو وحدت شہود کہتے ہیں اور حضرت مجدد الف ثانی نے اسی کو

اپنے مکتوبات میں جا بجا ثابت کیا ہے،

لیکن رفتہ رفتہ یہ خیال وحدت وجود کی حد تک پہنچا۔ یعنی کہ درحقیقت خدا

کے سوا کوئی اور چیز سے موجود ہی نہیں۔ یا یوں کہو کہ جو کچھ موجود ہے۔ سب

خدا ہی ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ اسلام میں یہ خیال کیونکر آیا۔ آجکل کے ارباب تحقیق کی رائے

ہے کہ یونان اور ہندوستان اس خیال کے ماخذ ہیں۔ کیونکہ ہندو اور یونانی دونوں

ہمہ اوست کے قابل تھے لیکن اس کا تاریخی ثبوت ملنا مشکل ہے۔ زیادہ شبہ اسوجہ سے

پیدا ہوتا ہے کہ یونانی علوم و فنون کی توسیع و اشاعت کا جو زمانہ تھا یعنی پہلی دین صدیان

اس وقت یہ خیال نہیں پیدا ہوا تھا اس مسئلہ کی ابتدا یا ظہور شیخ محمد الدین اکبر کے زمانہ سے ہوا جو شیخ سعدی اور عراقی وغیرہ کا زمانہ ہے۔

بہر حال ہم کو اس وقت اس سے چندان غرض نہیں کہ یہ خیال کب آیا، اور کہاں سے آیا۔ بلکہ یہ بحث کرنی چاہیے کہ اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے اور ہماری شاعری نے کیونکر اس مسئلہ کو ادا کیا ہے،

حکامین سے اہل مادہ (میسٹرلیٹ) اس بات کے قائل ہیں کہ عالم کا بنانے والا عالم سے کوئی الگ چیز نہیں۔ بلکہ ازل سے ایک مادہ ہے جس نے مختلف صورتیں اختیار کیں اور اختیار کرتا رہتا ہے۔ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے ذرات تھے جن کو اجزاء "دی سقراطیسی" کہتے ہیں۔ یہ اجزاء باہم ملے۔ اور ان کے ملنے سے زمین آسمان سیارے وغیرہ وجود میں آئے چونکہ ان ذرات میں حرکت اور قوت بھی ازل سے موجود ہے اس لیے یہ تغیرات خود اس کی ذات سے وجود میں آئے ہیں کسی اور خالق یا صانع یا محرک کی ضرورت نہیں ہوئی۔

اس قسم کی وحدت وجود دہریوں اور مادیوں کا مذہب ہے، حضرات صوفیہ اس وحدت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ بایں ہمہ اس قدر قطعی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے ایک ہی ذات ہے موجودات خارجیہ سب اسی کے شئونات ہیں۔ اس صورت میں یہ مسئلہ اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی تعبیر سخت مشکل ہے ہمنے اس مسئلہ پر شیخ محمد الدین اکبر کی تحریریں دیکھی ہیں۔ مولانا عبدالغنی نجر العلوم اور غلام یحییٰ نے جو مستقل رسالے اس مسئلہ پر لکھے ہیں،

وہ بھی ہمارے پیش نظر ہیں۔ لیکن ہم ان کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ جو کچھ ان بزرگوں نے لکھا ہے ہمارے صوفی شعرا نے اس سے زیادہ صاف اور روشن لکھا ہے اور ہم انہی کے خیالات کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ شعرا صوفیہ نے اس مسئلہ کی مختلف تشریحیں کی ہیں۔ لیکن پہلے ان کا دعویٰ انہی کی زبان سے سننا چاہیے، کیونکہ یہ پر مزہ داستان ہے۔ لیکن اسی وقت تک جب انہی کے لہجہ میں ادا کی جائے۔

سرد اگرش وفاست خود می آید	در آمدش بجا است خود می آید
یہودہ چرا در پے اومی گردی	سرد اگر او خداست خود می آید

بکشود در صورت دمنے برما	بگرفت رہ دینی و عقبے برما
خود را دیدیم و محو او گردیدیم	ہم از ما کرد حق تجلے برما

خود ساخت خدا بلندی و پستی را	پاد سرو ہو شیار کی و مستی را
تا کے گوئی کہ ہستی ما غیر است	بس کن بہ خدادہ دگر این ہستی را

تا محو شدم آن رخ مہر آئین را	ہر ذرہ چو من نمود جسم دین را
خواہم کہ ہمیشہ راز او فاش کنم	عالم ہمہ دوست با کہ گویم این را

در عالم اگر ہزار بسند کی است   لیک آنان را کابل یقین اند کی است
اجزائے کتاب مختلف می آید   کل را چو بگردند وہ بسند کی است

چون رہو عشق سر بآرد از پست   بیش از دو قدم نیست راہ و مادوست
در یکدمش ز جملہ اقرب بسند   در یک قدم قدیم دگر وہ بسند ہمہ دوست

ہر چند درین راہ طلب کار گراست   بیچارگی و نیاز را ہم اثر است
ہر کس بگرفت یاس و من از عجز   یاسے کہ بہ من از ہمہ نزدیک تر است
یعنی سخن اقرب الیہ من جبل الوریث

ہم سایہ نشین و ہم ہمہ رہ، ہمہ دوست   در دلق گدا و طلسم شہ ہمہ دوست
در انجمن فرق و نہان خانہ جمع   باللہ ہمہ دوست ثم باللہ ہمہ دوست

ہر کس نہ گذر بہ عالم ما انداخت   گم گشت و وجود خویش از ما انداخت
منصور کہ محو آن انا الحق شد و رفت   اوقطرہ خویش را بہ دریا انداخت

فلسفہ میں یہ مسئلہ محض ایک بے اثر اور مادی بحث ہے یعنی ازل میں اجزائے
وہیقرطیسی تھے وہ ملکہ مادہ بنا۔ مادہ نے مختلف صورتیں اختیار کر لیں لیکن تصوف
میں یہ مسئلہ ہمہ تن روحانیت ہے، تصوف کی نظر میں تمام عالم شاہد حقیقی کا جلوہ ہے

یہ جو کچھ نظر آتا ہے اس کے کرسٹھے اور ادائیں ہیں۔ ایک روح ہے جو تمام اشیاء میں ساری ہے۔ ایک نور ہے جس سے تمام فضا ہے، ہستی روشن ہے۔ ایک آفتاب ہے جو ہر ذرہ میں چمک رہا ہے،

عالم طبیعیات میں انسان ایک حقیر اور کمزور مخلوق ہے لیکن تصوف میں یہ وہ ذرہ ہے جو آفتاب سے ٹوٹ کر آیا ہے اور پھر آفتاب بن جائے گا۔ قطرہ ہے جس نے دریا کو آغوش میں چھپا رکھا ہے۔ نقطہ ہے جو دائرہ سے ہمدوش ہے

گاہے بہ فلک مہر و رخشان بوم گاہے بہ ہوا ذرہ پویان بوم

گاہے دل و گاہے تن کہ جان بوم زین پس ہم آں شوم کہ ہم آں بوم

ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر مشکل ہے کہ فلسفہ کو اس کے ثابت کرنے میں نہایت وقتیں پیش آتی ہیں تاہم جس قدر فلسفہ ثابت کر سکا تصوف نے اس سے زیادہ روشن اور مدلل طریقہ سے ثابت کیا اور لطف یہ کہ شاعرانہ انداز میں مطلق فرق نہ آیا بلکہ انداز بیان کی رعنائی اور بڑھکئی۔ تصوف نے اس مسئلہ کی مختلف تعبیریں کیں ہیں جنکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) خدا ہستی بحت یعنی وجود مطلق ہے۔ یہی وجود مقید ہو جاتا ہے یعنی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے اور مختلف نام سے پکارا جاتا ہے تمام عالم اور موجودات عالم اسی وجود مطلق کے تشخصات ہیں۔ اسی بنا پر حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ التوحید اسقاط الاضافات۔

آب در بحر بیکران آب است   و رکنی در سبزه ان آب است

ہست توحید مردم بے ورد   حصر نوع وجود در یک فرد

لیک غیر خداے عز و جلال   نیست موجود نزد اہل کمال

وحدت خاصہ شہود این است   معنی وحدت وجود این است

(۳) آفتاب کی روشنی ایک ہے لیکن آئینہ میں، پانی میں، ذرہ میں، اسکی صورتیں بدل جاتی ہیں۔ کہیں تنیر ہو جاتی ہے کہیں دھندلی، کہیں اس قدر روشن کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آئینہ۔ پانی۔ ذرہ۔ فنا ہو جائیں تو روشنی میں کچھ نقصان نہ آئے گا اس کو ان چیزوں کے فنا ہونے سے کچھ نقصان نہ پہونچے گا۔

از موت و حیات چند پرکی از من   خورشید بہ روزنے در افتاد و برفت

(۳) اعداد جس قدر ہیں اکائیوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ مثلاً دس چند اکائیوں کے

مجموعہ کا نام ہی۔ لیکن اکائی اور دس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی کوئی نئی چیز اس اکائی میں

شامل نہیں ہوئی۔ بلکہ اسی اکائی کو دس دفعہ شمار کیا تو دس بن گیا۔ اسی طرح تمام عالم ذات

واحد ہے۔ مرتبہ کثرت میں مختلف اور متعدد معلوم ہوتا ہے،

این محض وحدت است بہ تکرار آمدہ

(۴) انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں، ہر عضو کا کام جدا ہے۔ صورتیں جدا ہیں

لیکن ایک روح ہے جو تمام اعضا میں ساری ہے۔ اعضا کا ایک ذرہ بھی اس روح

سے خالی نہیں۔ تاہم روح کی کوئی خاص جگہ نہیں ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں سیکڑوں

اعضارا اور ہزاروں لاکھوں رگین اور اعصاب الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہی ایک روح سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ نہ تو کچھ نہیں سب خاک کا ڈھیر ہے۔ اسی طرح تمام عالم ایک ہستی خاص ہے۔ اس کے لاکھوں کروڑوں اجزاء ہیں سب گوناگون اور مختلف الصورتہ ہیں، سب الگ الگ ہیں۔ لیکن درحقیقت اس جسم اکبر میں بھی ایک روح ہے اور وہی سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ ایک ایک ذرہ میں ساری ہے۔ وہ ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں اس کا نہ کوئی حیز ہے نہ جہت نہ سمت اور پھر سب کچھ ہے، یہی روح ہے جسکو ہم خدا کہتے ہیں۔ اور وحدت وجود کے یہی معنی ہیں،

اے از تو حقیقت تو بس ناپیدا	با آن کہ توئی ز ہر چہ پیدا پیدا
توحید طلب عین ہمار شیار شو	ہمچو یک جان در ہمار اعضا پیدا

حق جان جہان است جہان جلد بدن	ارواح و ملائکہ جو اس این تن
افلاک و عناصر و موالید اعضا	توحید ہمین است دگر ہا ہمہ فن

(۵) آئینہ میں جب کسی چیز کا عکس پڑتا ہے تو گویہ عکس مجسم ہو کر نظر آتا ہے لیکن وہ حقیقت کوئی چیز نہیں جس چیز کا عکس ہے وہ ہٹ جائے تو پھر وہاں کچھ بھی نہیں جس کا عکس تھا وہ تو اب بھی موجود ہے۔ لیکن عکس کا بتہ نہیں۔ اسی طرح دھوپ میں آدمی کا جو سایہ نظر آتا ہے یہ سایہ درحقیقت کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اصل میں ایک ذات واحد موجود ہے۔ یہ تمام عالم گوناگون مخلوقات اس کے اظلال اور پرتو ہیں۔

تاجنیش دست ہست مادام
سایہ متحرک است ناکام
چون سایہ زد دست یافت مایہ
پس نیست خود اندر اصل سایہ
چیز کہ وجود ادبہ خود نیست
ہتیش نہادن از خرد نیست
پس باد یقین کہ نیست واللہ
موجود حقیقی سوے اللہ

ہر چیز کہ آن نشان ہستی دارد
یا پر تور وے اوست یا اوست بہین
یہ سب اس مسئلہ وحدت وجود کی فلسفیانہ تعبیرین ہین لیکن فارسی شاعری نے اس
مسئلہ کو جس جوش اور خروش اور گوناگون تخیلات کے ذریعہ سے ادا کیا وہ شاعری کا انتہائی
کمال ہے، ایک شاعر خود اس ذات واحد کو مخاطب کرتا ہی اور اس سے پوچھتا ہے،
گفتی کہ ہمیشہ من خموشم
گو یا شدہ پس بہ ہر زبان کیست
تو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ چپ رہتا ہوں تو یہ کون ہی جو ہر زبان میں بول رہا ہے
گفتی کہ نہ ناغم از دو عالم
پیدا شدہ در یگان یگان کیست
تو کہتا ہے کہ میں سب سے پوشیدہ ہوں تو یہ کون ہی جو ایک ایک چیز میں نمایاں ہے
گفتی کہ نہ اینم و نہ آنم
پس آنکہ ہم این بود ہم آن کیست
تو کہتا ہے کہ میں نہ یہ ہوں نہ وہ ہوں تو وہ کون ہی جو یہ بھی ہے اور وہ بھی
یہ مسئلہ اگرچہ ایک فلسفیانہ مسئلہ تھا اور اس لحاظ سے شاعری کو جو درحقیقت تخیل کا دوسرا
نام ہے۔ اس سے کچھ تعلق نہ تھا تاہم فارسی شاعری کا آدھا سرمایہ یہی ہے، اس عقدہ

کا حل یہ ہے کہ گو مسئلہ کی اصل حقیقت کچھ ہو لیکن صورت وہ سر تا پا حیرت ہر اور شاعری کی
 یہی بنیاد ہے۔ ہر چیز جو دل پر تعجب انگیزی کا اثر پیدا کرتی ہے۔ حقیقی شاعر ہے۔ فضائے
 غیر محدود۔ بحر بے کران۔ سیارہ ہائے غیر متناہی۔ باد صرصر۔ امواج دریا۔ سب مجسم شعر ہیں۔
 اس بنا پر وحدت وجود کا مسئلہ سر تا پا شاعری ہے۔ ہر چیز خدا ہے تمام عالم اس کے
 اشکال گوناگون ہیں۔ ایک ہستی مطلق، عام بھی ہے، خاص بھی۔ مطلق بھی، مقید بھی،
 کلی بھی جزئی بھی۔ جو ہر بھی ہے۔ عرض بھی۔ سیاہ بھی ہے۔ سفید بھی۔ اس سے بڑھ کر شاعری
 کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تخیل نے اس مضمون میں اس قدر عمل کیا کہ سو برس سے
 اس بات کو کہتے آتے ہیں پھر بھی نہ ختم ہوتی ہے اور نہ اسکی دل آویزی میں کمی ہوتی
 ہے۔ صوفیہ شعرا کی شاعری کی تمام کائنات یہی ہے۔ مغربی نے تمام دیوان میں ایک
 حرف بھی اس کے سوا نہیں کہا۔ ہزاروں پہلو سے یہ مضمون ادا ہو چکا ہے پھر بھی نئے
 نئے پیراے نکلتے آتے ہیں

مشکل حکایت ہے کہ ہر ذرہ عین دوست   امانی تو ان کہ اشارت بہ او کنند

در پردہ و بر ہمہ کس پڑہ می دری   باہر کے و باتو کے روصال نیست

در ہر چہ بنگرم تو بہ دیدار بودہ   اے نامودہ رخ تو چہ بسیار بودہ

این عالم صورت است و ماد و صورت
معنی نتوان دید مگر در صورت

در صورت قطره سر بسر دریا نیم
تو ذره بین مهر جان آرائیم
گویند که گنہ ذات و نتوان یافت
مایافتہ الیم این کہ کنش ماییم

یہ مسئلہ جب تک صرف زبان پر رہتا ہے فلسفہ یا شاعری ہے۔ لیکن جب دل پر اس کا
استیلا ہو جاتا ہے تو ایک عجب لذت بخش کیفیت طاری ہوتی ہے، دنیا کی کوئی ناگوار چیز
ناگوار نہیں معلوم ہوتی سب میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سب میں اسی کی خوشبو آتی ہے
دوست و دشمن، گبر و مسلمان کی تمیز اٹھ جاتی ہے اسی عالم کو ایک شاعر ادا کرتا ہے،

عارف ہم از ہلام خرابست ہم از کفر
پر دانہ چراغ حرم و دیر نداند

اس کا اخلاق پر نہایت عمدہ اثر پڑا اور یہی وجہ ہے کہ اخلاقی شاعری جو تصوف
سے نکلی گبر و مسلمان کے تفرقہ سے خالی ہے، بوستان کی وہ حکایت تکوید ہوگی کہ حضرت
ابراہیم نے ایک گبر کو اس بنا پر دسترخوان سے اٹھا دیا کہ وہ گبر تھا۔ اسی وقت فرشتہ نازل
ہوا اور خدا کا پیغام لایا۔

منش دادہ صد سال روزی و جان
ترانہ تر آمد از ویک زمان

یعنی میں نے اس کو سو برس تک زندگی اور روزی دی۔ تم دم بھر بھی اس کے ساتھ نہ گذار سکے،

حائے باطنی جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں تصوف کی اصلی بنیاد علم باطن ہے اہل باطن کے
نزویکے تمام اشیاء اور خصوصاً متعارف اشیاء کے اور اک کے و ذریعے ہیں۔ ایک عقل جو

حواس کے ذریعہ سے معلومات بہم پہنچاتی ہے اور پھر ان کو تجرید، تحصیل اور ترکیب دیکر
نتیجہ کا استنباط کرتی ہے۔ اس کو علم ظاہر کہتے ہیں۔ دوسرے قلب یا روح جو مشق اور ریاضت
اور تصفیہ سے بغیر حواس کی اعانت کے ادراک کرتی ہے۔ یہ ادراک نہایت راسخ
ہوتا ہے، وہ ایک تسلی بخش کیفیت پیدا کرتا ہے اور شک اور احتمال کے خدشہ سے پاک
ہوتا ہے۔ عارف کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ لیکن وہ دل کی آنکھوں سے علانیہ اشیاء کا
مشاہدہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت بیان میں نہیں
آ سکتی اور مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ ع۔ ذوق این بادہ ندانی بخدا تانہ چشی،

شیخ بوعلی سینا جب سلطان ابوسعید البوخیتر سے ملا اور اپنی تحقیقات بیان کیں تو آپ نے
فرمایا کہ ”انچہ میدانی می بنیم“ یہی چیز ہے جسکو اصطلاح تصوف میں مشاہدہ کشف اور الہام
کہتے ہیں یہ قوت بعض انسانوں میں کامل اور فطری ہوتی ہے۔ یہ لوگ انبیاء، کھلاتے
ہیں بعضوں میں مشق اور ریاضت سے پیدا ہوتی ہے، تاہم استعداد میں نہایت
فرق مراتب ہوتا ہے اور اسی فرق مراتب کے لحاظ سے اولیاء کے طبقات قائم
ہوتے ہیں۔ مولانا روم نے اس ادراک باطنی کو شنوی میں جا بجا نہایت تفصیل سے
بیان کیا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ روح کی کئی قسمیں ہیں ایک جانورون اور انسانون
دونوں میں مشترک ہے یہ روح حیوانی ہے، ایک وہ ہے جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے

غیر عقل و جان کہ درگاؤ و خراست آدمی عقل و جانی دیگر است

اس سے بالاتر ایک روح ہے جو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے، وہ انسانی

روح سے اُسی قدر بلند ہے جس قدر انسانی روح، روح حیوانی سے بالاتر ہے،

باز غیر عقل و جانِ آدمی ہست جانے در نیستی و در ولی

فلسفیوں کے نزدیک انسان کلی متواظی ہے۔ یعنی تمام انسان انسانیت کے لحاظ سے

ایکساں ہیں لیکن حضرات صوفیہ کے نزدیک انسان کلی مشکاک ہے، یعنی جسطرح سردی

گرمی کے مراتب میں اختلاف ہے، کوئی چیز نہایت گرم ہے اور کوئی کم، اسی طرح خود انسانیت

کے مراتب مختلف ہیں۔ انسان کی اصلی حقیقت ادراک اور تعقل ہے۔ اس لیے جس

میں زیادہ ادراک ہے وہ زیادہ انسان ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں،

جان نباشد جز خبر در آزمون ہر کرا افزون خبر، جانش فزون

جان صرف ادراک کا نام ہے اس لیے جسکا ادراک زیادہ ہے۔ جان ہی زیادہ ہے،

انسانیت کا اعلیٰ مرتبہ نبوت ہے۔ عام انسانوں میں اور انبیاء میں وہی فرق

ہے جو مختلف حیوانات میں ہے حضرات صوفیہ کے نزدیک انسان نوع نہیں بلکہ جنس ہے

اور اس کے افراد میں وہی تفاوت ہے جو جنس کے انواع میں ہوتا ہے۔ انسانوں میں

یہ اختلاف مراتب اُسی روح کی بنا پر ہے جو روح انسانی سے بالاتر ہے۔ کشف والہام

اسی روح کا خاصہ ہے۔ اسی بنا پر حضرات صوفیہ کے نزدیک جو علم قیاسات و استدلالات

سے حاصل ہوتا ہے بیچ ہے۔

پاے چوہین سخت بے تکمین بود

فخر رازی، رازدار دین مکتے

پاے استدلالیان چوہین بود

گر بہ استدلال کار دین بدے

جو معلومات استدلال اور قیاس سے حاصل ہوتے ہیں گو کہ کتنے ہی یقینی ہوں لیکن شک اور
 احتمال سے خالی نہیں ہو سکتے فلسفہ کے مسائل میں سخت اختلاف رہے ہیں اور دونوں
 طرف نہایت بڑے بڑے فلسفی ہیں۔ یہ رائیں اکثر باہم متناقض ہیں اور یہ ظاہر ہے
 کہ دو متناقض مسائل میں سے ایک ہی صحیح ہوگا۔ یورپ اس درجہ کمال تک پہنچ چکا،
 لیکن ہر فلسفی کی رہے دوسرے فلسفی سے مختلف ہے۔ بخلاف اس کے کشف
 اور مشاہدہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے اور قطعی ہو یا نہ ہو لیکن دل کو اس سے
 تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ طبیعت کو کامل سکون اور دل میں ایک مطمئن خوشی اور ذوق
 پیدا کرتا ہے جس شخص پر خود یہ حالت طاری نہ ہو۔ وہ اس علم رباطن، پر بھی طرح طرح کے
 شبہ قائم کر سکتا ہے لیکن کشف اور مشاہدہ کے بعد تمام شکوک اور احتمالات دفع
 فنا ہو جاتے ہیں عقل اور کشف کے فرق کو خواجہ حافظ نے اس شعر میں ادا کیا ہے،
 آن ہمہ شعبہ ہا عقل کہ می کرد آسجا   سامری پیش عصا وید مبینا می کرو
 جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو تمام ظاہری علوم حقیر اور بے مزہ معلوم ہوتے ہیں، اور
 بے ساختہ اس قسم کے الفاظ زبان پر آتے ہیں،
 چند چند از حکمت یونانیان   حکمت ایما نیان را ہم بخوان
 جو علم استدلال سے حاصل ہوتا ہے صوفیہ اس کو عقلی کہتے ہیں اور جو علم مجاہدہ، اور
 ریاضت سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام عرفان ہے ان دونوں کا فرق ایک صوفی
 شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے،

چشم آن باشد کہ نہ فلک را بیند چشمی کہ بہ نور مہر بیند کورست

آنکہ وہ ہے جو خود دیکھتی ہے۔ جو آنکہ آفتاب کی روشنی کی محتاج ہے وہ اندھی ہے،

ارباب سفسطہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت نہ کسی کو معلوم ہے نہ معلوم ہو سکتی ہے صوفی

کہتے ہیں۔

زہار لگو کہ رہو ان نیز نمیند کامل صفقان بے نشان نیز نمیند

ہرگز یہ نہ کہو کہ رہو وادہ کامل لوگ نہیں ہیں

زین گو نہ کہ تو محرم اسرار نہ می پنداری کہ دیگران نیز نمیند

تم واقف راز نہیں ہو۔ تو سمجھتے ہو کہ اور لوگ بھی نہیں ہیں۔

حضرات صوفیہ جو کچھ کہتے ہیں وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے کچھ دیکھا ہے۔ ورنہ محض

قیاس اور استدلال میں یہ ذوق، یہ جوش و خروش نہیں ہو سکتا ہے،

گفتگو کیسا نہ باشد غافل و ہشیار را و نفس باشد تفاوت خفتہ و بیدار را

صوفیانہ انداز چونکہ بہت مقبول ہوا اس لیے تمام شعرا اسی انداز میں کہنے لگے،

عرفی، نظیری، طالب، مختشم، شافعی سب یہ بولی بولتے ہیں۔ لیکن صاف معلوم ہو جاتا ہے

کہ نری نقالی ہے۔ پھول میں لیکن خوشبو نہیں۔ شراب ہے لیکن نشہ نہیں۔ حُسن ہے لیکن

دلفریبی نہیں۔ قالب ہے لیکن روح نہیں۔ بخلاف اس کے مولانا روم۔ سنائی، اوحدی

سلطان ابوسعید کا لفظ لفظ بتاتا ہے کہ کہاں سے نکلتے ہیں۔

گویند ہر آن کہ یافت خامش گردد نے غلط است آنکہ یابد گوید

کشف حقائق تصوف کی اصل ہی مسئلہ ہے، تصوف کا دوسرا نام 'حقیقت' ہے اور اسی بنا پر ہے کہ تصوف کی غرض و غایت یہی ہے۔ اگرچہ تصوف کو براہ راست تمام اشیاء سے بحث نہیں یہ حکما کا کام ہے تصوف کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ انسان کا مطلوب اصلی کیا ہے؟ لیکن چونکہ اس نتیجہ تک پہنچنے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے عام طور پر حقائق اشیاء سے بحث کرنی پڑتی ہے اس لیے یہ دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اس کو ایک خاص مثال میں سمجھنا چاہیے مثلاً تصوف میں عشق حقیقی کی تعلیم دی جاتی ہے یعنی یہ کہ جمال صرف شاہ حقیقی میں پایا جاتا ہے اس لیے وہ عشق و محبت کے قابل ہے، باقی جن اشخاص یا جن چیزوں کو ہم حسین اور جمیل سمجھتے ہیں یا واقع میں حسین اور جمیل نہیں یہ بات بظاہر خلاف عقل معلوم ہوتی ہے۔ ایک حسین خوب رویا ایک خوشنما پھول کے حسن کا کیونکر انکار ہو سکتا ہے؟ اس شبہ کے رفع کرنے کے لیے حسن و جمال کی عام حقیقت سے بحث کرنی پڑتی ہے اور ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ان چیزوں میں اصلی جمال نہیں ہے۔ اس طرح یہ بحث زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔

اسی طرح تصوف کی تعلیمات میں اکثر باتیں عام مسلمات کے خلاف معلوم ہوتی ہیں اس لیے حقائق اشیاء کی بحث تصوف کا ایک مستقل عنوان ہو گیا ہے جس کو ہم اجمالی طور سے لکھتے ہیں۔

۱۱، تصوف میں یہ یقین کی جاتی ہے کہ اکثر چیزوں کی نسبت لوگوں کا جو علم ہے وہ صحیح نہیں حقائق اشیاء کے متعلق عام غلطیاں پھیلی ہوئی ہیں جن چیزوں کو ہم بطرح

دیکھتے اور سمجھتے ہیں حقیقت میں اس طرح نہیں ہیں۔ اس مسئلہ کی تلقین کے وقت علم تصوف سفسطہ کے قریب آجاتا ہے یعنی ہر چیز کی نسبت شک پیدا کر دیتا ہے، غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ جو چیزیں بظاہر محسوس اور مشاہد اور زیادہ نمایان ہیں وہ اصلی نہیں ہیں، بلکہ اصلی وہ چیز ہے جو مخفی اور کھم نمایان ہے۔ مثلاً ہوا جب چلتی ہے تو ہم کو جو چیز آنکھ سے متحرک محسوس ہوتی ہے وہ خاک اور غبار ہے، ہوا کو ہم بالکل نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ دراصل متحرک ہوا ہی ہے۔ خاک میں اُسی نے حرکت پیدا کی ہے،

بحرِ اپوشید و کفِ کر و آشکار   بادِ اپوشید و بنمودتِ غبار

دریا کو چھپایا اور کف کو نمایان کیا ہے۔ ہوا کو چھپایا اور غبار کو ظاہر کیا،

خاک برباد است بازی می کند   کج نمائی عشوہ سازی می کند

خاک ہمچون آلہ در دست باد   بادِ رادانِ عالی و عالی نژاد

یعنی خاک بیج اور بے قدر ہے۔ لیکن جلوہ نمایان کرتی ہے، ہوا جو اصلی چیز ہے وہ روپوش ہٹ

تاہم خاک ہوا کے ہاتھ میں گویا ایک آلہ ہے اس لیے ہوا ہی کو عالی رتبہ سمجھنا چاہیے۔

طبیعیات میں تمام مسائل کی بنیاد محسوسات پر رکھی جاتی ہے اس لیے اس میں

زیادہ مصروف ہونے سے محسوسات کا اس قدر و لپہ اثر چھا جاتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے

کہ جو چیز محسوس نہیں وہ خیالی اور وہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ طبیعیات جاننے والے

مجردات اور روحانیات کے منکر ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ انکار کا یہ سلسلہ خدا

تک پہنچتا ہے کیونکہ وہ اعلیٰ المعجزات ہے۔ لیکن تصوف میں سب سے مقدم اور
 ضروری تریبی مسئلہ ہے کہ ظاہری حس کا اعتبار نہیں۔ غور کر نیے نظر آتا ہے کہ خود محسوسات
 میں فرق مراتب ہے یعنی بعض چیزیں علانیہ مشاہد اور محسوس ہوتی ہیں۔ بعض آثار
 اور علامات کے ذریعہ سے اور بعض صرف دلائل اور نتائج سے ثابت ہوتی ہیں۔
 اب اگر محسوس ہونے پر مدار ہوتا تو چاہیے تھا کہ جو چیز زیادہ محسوس ہوتی زیادہ اصلی
 ہوتی۔ لیکن حالت برعکس ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو خاک یا غبار نظر آتا ہے، ہوا نظر
 نہیں آتی۔ لیکن اصل میں ہوا ہی نے غبار کو حرکت دی ہے۔ پھول آنکھ سے نظر
 آتا ہے لیکن اصلی چیز خوشبو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ جسم زیادہ محسوس ہے لیکن اصلی
 چیز جان یا روح ہے جو نظر نہیں آسکتی۔ افعال اور اعمال علانیہ محسوس ہوتے ہیں
 لیکن جو چیز افعال اور اعمال کا سبب ہے یعنی ارادہ یا فکر وہ دیکھنے یا سننے کی چیز نہیں،
 الفاظ زیادہ محسوس ہیں لیکن اصلی چیز معنی ہیں جو کسی حائے ظاہری سے محسوس نہیں ہو سکتے،
 غرض جب قدر زیادہ غور کیا جائے معلوم ہوتا ہے کہ محسوسات میں بھی وہی چیزیں اصلی
 وجود رکھتی ہیں جو کم محسوس ہیں اور مجرّد ہیں۔ اور جب قدر کم محسوس ہیں اسی قدر اُن میں
 زیادہ اصلیت اور قوت ہوتی ہے۔ ہوا آنکھ سے نظر نہیں آتی لیکن ہوا کا ایک
 طوفان عالم کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ فکر اور ارادہ محسوس چیزیں نہیں لیکن دنیا میں
 جو کچھ ہوتا ہے انہیں کی بدولت ہوتا ہے۔ آج کل علماء طبعیات محسوسات پر زیادہ
 اعتبار کرتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں معتزلہ کا بھی یہی حال تھا اسی بنا پر حضرات صوفیہ

ہر شخص کو جو مادہ پرست اور حاسہ پرست ہو معتزلی کہتے ہیں۔

ہر کہ درحس مانند معتزلی است گرچہ گوید سنی ام از جاہلی است

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مادہ سے مجرد ہونا حقیقی وجود ہے اور بقدر زیادہ

تجرد ہوگا اسی قدر وجود حقیقی کا زیادہ ظہور ہوگا۔ چنانچہ موجودات کی ترتیب یہ ہے

کہ سب سے کم رتبہ جسم اس سے بالاتر جان پھر روح پھر مجردات پھر باری تعالیٰ۔

صورت پرست لوگ ظاہری حسن و جمال کو مطلوب اور محبوب خیال کرتے ہیں۔

لیکن وہ خود اپنے مافی الضمیر کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک خوب و نوجوان جب

مر جاتا ہے تو کچھ دیر تک اس کے ظاہری حسن و جمال میں کچھ فرق نہیں آتا۔ لیکن اسکے

چاہنے والے اب اسکی صورت پر نہیں مرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز پر وہ مرتے

تھے جمال ظاہری کے سوا کوئی اور چیز تھی جو بظاہر محسوس نہیں ہوتی تھی۔

انچہ معشوق است صلت نیست آن خواہ عشق این جہان خواہ آن جہان

تمام موجودات پر غور کرنے سے یہ امر یقینی طور سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر چیز

کی دو حالتیں ہیں حقیقی اور مجازی یا واقعی اور نمائشی اور تصوف کا تمام تر حاصل اور

منتہا مقصد حقیقت کی جستجو اور حقیقت پرستی ہے۔ یہی حقیقت پرستی خدا کا اذعان

دل میں پیدا کرتی ہے۔ جب زیادہ عورت سے نظر آتا ہے کہ تمام موجودات کا وجود غیر مستقل

ہے۔ عارضی ہی۔ تغیر پذیر ہے تو اس وجود کی تلاش ہوتی ہے جو اصلی اور حقیقی ہو۔

ازلی اور ابدی ہو۔ اس یقین سے تمام فانی چیزیں بے حقیقت نظر آتی ہیں۔ اور

صرف ایک ذاتِ واحد کی عظمت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے،

ہر چیز کہ درختِ ا مکان ویدم   با او ہمہ بیچ بود و بے او ہمہ بیچ

اس شعر میں تمام کائنات کا بیچ ہونا دونوں پہلوؤں سے ثابت کیا ہے یعنی وجود حقیقی کے ساتھ بھی بیچ ہیں۔ کیونکہ حقیقت کے سامنے مجاز کی کیا وقعت ہے اور وجود حقیقی کے بغیر بھی بیچ ہیں۔ کیونکہ بغیر اس کے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہو سکتے،

زندہ در عالم تصویر ہمین نقاش است   خوابِ غفلت ہم را بردہ و بیدار کر است

جب حقیقت پرستی کا ذوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں حقیقت کی تلاش ہوتی ہے اور وہی چیز میں محبوب معلوم ہوتی ہیں جو حقیقی ہیں۔ مثلاً حسن لذت اور مسرت انسان کے اصلی مطلوب ہیں۔ انسان جن چیزوں پر جان دیتا ہے، جن چیزوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جن چیزوں کا شیفہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں حسن۔ یا لذت یا مسرت ہے۔ لیکن ان چیزوں میں ہی حقیقت اور مجاز کے مراتب ہیں۔ بچہ کھیل۔ تماشہ۔ جھوٹی اور مصنوعی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے اور اس کا مذاق کسی قدر صحیح ہونے لگتا ہے تو پسند کا معیار بھی ترقی کر جاتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جن میں فی الجملہ واقعیت اور اصلیت ہوتی ہے۔ جب اسکی عقل اور ادراک میں اور زیادہ ترقی ہوتی ہے تو یہ معیار اور ترقی کر جاتا ہے۔ ان مدارج میں جو فرق ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، ایک وہی حقیقت اور مجاز، یعنی بچوں اور نوجوانوں کے نزدیک جو چیزیں حسن لذت اور خوشنما ہوتی ہیں۔ ان میں حقیقی حسن۔ حقیقی لذت،

اور حقیقی خوشنمائی نہیں ہوتی بلکہ عارضی اور ظاہری ہوتی ہے

دوسرا فرق اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی مرغوبات اور مطلوبات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مادی ہوتی ہیں۔ بخلاف اس کے عاقل اور صاحب نظر جن چیزوں کو مطلوب قرار دیتا ہے اور جن کے لیے جانفشانی کرتا ہے وہ غیر مادی ہوتی ہیں مثلاً بچے کھانے۔ پینے۔ پہننے۔ نقش و نگار پر جان دیتے ہیں جو مادیات ہیں بخلاف اس کے عقلا۔ علم و ہنر، عزت بقائے نام اور شہرت کے طالب ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں غیر مادی ہیں۔ محض خیالی چیزیں ہیں لیکن یہ معیار حقیقی معیار نہیں انسان کا مقصد اس سے بھی بلند تر ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز ہے جو تصوف کا مطمح نظر اور مرکز خیال ہے

حسن و جمال تمام عالم کو مرغوب ہے۔ بلکہ تمام عالم میں جس قدر چیزیں مرغوب اور مطلوب ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ان میں کسی نہ کسی قسم کا حسن ہو لیکن حسن میں بھی حقیقت اور حجاز کا فرق ہے۔ عام لوگ جن چیزوں کو حسین سمجھتے ہیں وہ حقیقی حسین نہیں ان کا حسن عارضی اور کسی اور حسن کا پرتو ہے۔ مثلاً اگر آفتاب کے عکس پڑنے سے دیوار روشن ہو جائے تو دیوار دراصل روشن نہیں۔ بلکہ اصل میں آفتاب روشن ہے۔ دیوار پر اس کا پرتو پڑ گیا ہے،

گر شود پر نور روزن یا سرا   تو بدان روشن مگر خورشید را

ورور دیوار گوید روششم   پرتو غیرے ندارم این منم

پس بگوید آفتاب اے نارشید چونکہ من غائب شوم آید پدید

یعنی اگر مکان اور دریکچہ روشن ہو جائے تو تمکو سمجھنا چاہیے کہ آفتاب روشن ہے۔ درود دیوار اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم خود روشن ہیں تو آفتاب کہے گا کہ جب میں غائب ہو جاؤں گا اسوقت یہ بات کھل جائیگی۔ اسی طرح تمام اشیاء میں جو حسن نظر آتا ہے وہ عارضی اور مستعار ہی اس لیے ضرور ہے کہ کوئی اصلی جمال ہے جس کا پر تو جس چیز پر پڑ جاتا ہے اس میں حسن اور جمال آ جاتا ہے یہی جمال حقیقی ہے جو تصوف کا مقصد اور غایت ہے،

ذات باری (۱) دہریہ خدا کے منکر ہیں یوسفطائیوں کو شک ہے فلسفی استدلال کے محتاج ہیں لیکن ارباب حال کے نزدیک استدلال کی ضرورت نہیں۔ تمام عالم زمین آسمان آفتاب مانتاب ثابت، سیارے، دشت و چمن، گل و خار، برگ و بارب اسکی شہادت دے رہے ہیں۔ وہ پوشیدہ ہی۔ لیکن اسی وجہ سے کہ بہت کھلا ہوا ہے۔ عطار رے

اے لپیدائی تو از بس ناپدید

بے شبہ ہمہ این و آن دونوں سے بالاتر ہے لیکن اس لیے کہ وہ ایک ہی ساتھ این بھی ہے اور آن بھی، مغربی۔ ع۔ پس آن کہ ہم این، ہم آن بود کیت؟، کیا یہ ممکن ہے کہ معاول ہو اور علت نہ ہو اثر نہ ہو، اور موثر نہ ہو، ذرہ ہو آفتاب نہ ہو سایہ ہو اور دھوپ نہ ہو،

عالم اثر است ذات یکتائی را روزے کہ درونہ آفتاب است کہ دیدہ

سارا جہان اسی ذات یکتا کی نشانی ہے ورنہ دن ہو اور آفتاب نہ ہو یہ کہنے دیکھا؟

بحان اللہ حیرتے دارم سخت زان دیدہ کہ ذرہ دید و خوردین دید

میان باغ گل سرخ طے ہو وارد کہ بوکنید و بان مرا چہ بو دارد

۲۲ معرفت باری میں عقل بیکار ہے عقل کے تمام تر ادراکات حواس کے درکات پر مبنی ہیں یعنی حواس جو ادراک کرتے ہیں عقل ان میں تحلیل یا ترکیب یا تعمیم یا تفرید کا عمل کرتی ہے لیکن ذات باری حواس کے درکات سے بالاتر ہے اس لیے عقل کی دترس کی باہر ہے اسی بنا پر ارباب حال کے نزدیک عقل کے درکات ادنیٰ مرتبہ کی چیزیں ہیں۔

عقل جزئی کے تو اندگشت برقرار محض عکسبوتے کے تو اندکر و سیرغ شکار

یعنی عقل معارف قرآنی کا احاطہ نہیں کر سکتی، ایک کڑی سیرغ کو کیونکر شکار کر سکتی ہے۔

زاہد کہ ہمہ خیال خواب است اورا رہے نہ برون ز خاک آب است اورا

اوزنگ بھی جوید و حق بزنگ است آن چشم نہ چشم بل حجاب است اورا

یعنی علمائے ظاہر کا علم خیال اور خواب ہے کیونکہ آب و خاک (مادیات) سے آگے نہیں بڑھتے یہ لوگ رنگ ڈھونڈتے ہیں اور خدا بے رنگ ہر سلیقہ کی آنکھیں نہ نکھین نہیں بلکہ حجاب ہیں۔

(۳) تزکیہ نفس اور مجاہدہ سے روح کو ایک ادراک غیبی حاصل ہوتا ہے۔ عرفان الہی کا

یہی ذریعہ ہے۔ اس کو علم باطن، مشاہدہ، اتقا، کشف وغیرہ کہتے ہیں۔ اس سے ہی گو خدا

کی ذات و حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی کیونکہ وہ ہر حالت میں انسان کے دترس سے بالاتر ہے

لیکن صفات اور شیونات الہی کی تجلیان۔ روح پر پڑتی ہیں اور ہر شخص بقدر استعداد عرفان

کامرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ درجہ درس و تدریس تعلیم و تعلم حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ تزکیہ نفس و تجربہ و فاسر حاصل ہوتا ہے۔ جب قدر انسان علانی دنیوی سے بے تعلق ہو، رسوم و قیود سے آزاد ہو جائے اسقدر اس درجہ میں ترقی ہوتی ہے

درندہب عاشقان قرار دگر است   دین بادہ ناب را خمار دگر است

ہر علم کہ در مدرسہ حاصل گردد   کار دگر است و عشق کار دگر است

ہر کسے ز اندازہ روشن دلی   غیب را بنید بست در صقلی

یعنی ہر شخص جب قدر نفس کا تزکیہ کرے گا۔ اسقدر اسکو عالم غیب کا ادراک ہوگا اور چونکہ انسان کی استعداد کو مارج

کی کوئی انتہا نہیں اسلئے ہر شخص کو جدا اور اک اور جدا عرفان ہوتا ہے، ہر عاشق راز تو وصال دگر است

اس سے زیادہ صاف ایک اور عارف کہتا ہے،

ساقی بہ ہمہ بادہ ز یک خم دہد اما   در مجلس وستی ہر یک شرابے است

یعنی ساقی سب کو ایک ہی خم سے شراب دیتا ہے لیکن جو لوگ پتیرہین انکو الگ الگ شراب کا نشہ چڑھتا ہے

یہ مرتبہ عقل و علم سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ تجربہ مجاہدہ اور ریاضت کے بعد خود بخود ادھر سے فیضان ہوتا ہے

ہر چند تو اور انتوانی دیدن   او بتواند بتو نمودن خود را

یعنی اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ خود تم کو اپنے آپ کو دکھلا سکتا ہے،

علمائے ظاہر خدا کی ذات و صفات جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ انسانی ہی اخلاق اور

اوصاف سے ماخوذ ہے۔ مثلاً انسان کے کمال اور عظمت کا اعلیٰ تر درجہ یہ ہے کہ صاحب

اقتدار ہو۔ فیاض ہو۔ عالم ہو۔ عادل ہو۔ اسی پیمانہ کو زیادہ بلند کر دیا جائے تو یہ خدا کی تصویر ہے

اور چونکہ کمال کا معیار ہر شخص کے نزدیک مختلف ہے اس لیے خدا کے اوصاف میں بھی اختلاف ہے۔ مثلاً ایک اشعری خدا کی یہ تعریف کرتا ہے۔

اگر وہ ہدیک صلاے کرم   عز ازل گوید نصیبے بر م
 بہ تہدید گر بر کشد تیغ حکم   بانند کرد بیان صمم و بکم،
 یعنی اگر خدا اپنی مہربانی کا اعلان نہ تو شیطان کہے گا مجھ کو بھی کچھ حصہ ملنا چاہیڑ اور
 اگر غضب میں آئے تو فرشتوں کے حواس جاتے رہیں گے۔
 لیکن ایک فلسفی کے نزدیک یہ خدا کی نہیں بلکہ خلیفہ خان کی تصویر ہے جس کے
 لطف و کرم کا کوئی اصول نہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی ذات و صفات کا تصور لوگ اپنے معیار کمال
 کے موافق کرتے ہیں لیکن وہ اور ہی کچھ ہے۔

بر افکن پردہ، تا معلوم گردد   کہ یاران دیگرے را می پرستند
 یعنی اے خدا تو اپنے چہرہ سے پردہ الٹ دے تو یہ کھل جائے کہ لوگ کسی اور
 کو پوج رہے ہیں۔

آنان کہ وصف حسن تو تقریری کنند   خواب ندیدہ را ہمہ تعبیری کنند
 یعنی جو لوگ تیرے جمال کی حقیقت بیان کرتے ہیں وہ اس خواب کی تعبیر کہتے ہیں جو انہوں نے
 دیکھا نہیں۔ اولاً تو خواب خود ایک وہی چیز ہے۔ پھر خواب دیکھا بھی نہیں اور اسکی
 تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ تعبیر خود بھی کوئی یقینی چیز نہیں۔

فنا عجیب بات ہے انسان بالطبع، موت اور نیستی کے نام سے گھبراتا ہے۔ لیکن صوفیہ اسکے طالب ہیں اور تصوف میں سالک کے لیے جو مقامات مقرر ہیں ان میں فنا گویا آخری منزل ہے، اس کے بعد ہے تو فنا، الفنا ہے کہ وہ بھی فنا ہی کی ایک دوسری صورت ہے فنا سے تصوف کو مختلف حیثیتوں سے تعلق ہے،

(۱) مادہ پرستوں کا یہ خیال ہے کہ آئندہ زندگی کوئی چیز نہیں۔ انسان کی ترکیب عنصری جب تک قائم ہے زندہ ہے جب عناصر الگ ہو گئے فنا ہو گیا۔ اب دوبارہ روح کا پیدا ہونا یا باقی رہنا خیالی باتیں ہیں۔

تو زرنہ اسے غافل نادان کہ ترا در خاک کنند باز بیرون آمد

تم سونا نہیں ہو کہ تم کو زمین میں گاڑ کر پھر نکالیں گے،

اس خیال کو صوفی شعرا نے نہایت پُر زور اور لطیف پیرایوں میں باطل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم نے کس چیز کو فنا ہوتے دیکھا؟ دنیا میں کوئی چیز پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی۔ البتہ صورتیں بدل جاتی ہیں، تو انسان کیوں فنا ہو گا۔

کدام دانه فرو رفت و ز زمین کہ نہ رست چرا بہ دانه انسانت این گمان باشد

وہ کونسا دانه جو زمین کے اندر گیا اور نہ اُگا، پھر انسان کی نسبت تم ایسا کیوں خیال کرتے ہو۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ فنا بقا کا دیا چہ ہے، ہر بیا وجود نئے عدم کا محتاج ہے۔ نئے عدم نہ ہون تو نئی نئی ہستیاں وجود میں نہ آئیں۔ ترقی در اصل فنا اور عدم ہی کا نام ہے، یعنی پچھلی صورت فنا ہوتی ہے۔ اور ترقی کر کے نئی صورت پیدا ہوتی ہے

اگر ایک ہی حالت قائم رہتی تو ترقی کی رفتار رک جاتی مولانا نے اس مسئلہ کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے

تو ازان روزے کہ درہست آدمی آتشی یا خاک یا بادی بدی
تم جس دن پیدا ہوئے اس سے پہلے خاک یا اور کوئی عنصر تھے
گربران حالت نرا بود بقاء کے رسید مرترا این ارتقا
اگر تم اسی پہلی حالت پر رہتے تو یہ ترقی کہاں سے نصیب ہوتی
از مبدل ہستی اول نمائند ہستی دیگر بہ جاے اول نشانند

بدلنے والے نے پہلی ہستی مٹا دی اور اسکی جگہ دوسری قائم کر دی
بچنین تا صد ہزاران ہست ہا بعد یک دیگر دوم بہ زابتدا

اسی طرح ہزاروں ہستیاں ظہور میں آئیں جنہیں ہر کچھلی پہلی سے بہتر تھی
این بقا ہا از فنا ہا یافتی از فنا پس روح را بر تافتی

تم نے یہ بقائیں فناؤں سے پائیں کھپے فنا سے کیوں منہ موڑتے ہو،
در فنا ہا این بقا ہا دیدہ بر بقاے جسم چون چسپیدہ

تم نے فناؤں میں یہ بقا پائیں دیکھی ہیں۔ تو اب جسم کے بقا پر کیوں لپٹے ہو
تازہ می گیرد کھن را می سپار زانکہ اسالت فزون آرز پار

نیا ہوا اور پُرانے چھوڑ دو کیونکہ ہر نیا سال پُرانے سال سے بہتر آتا ہے

عام لوگوں کے نزدیک قیامت کی زندگی اخیر زندگی ہے۔ لیکن حضرات

صوفیہ کے نزدیک وہ بھی ترقی کی ایک منزل ہے،

از جمادی مردم و نامی شدم از نام مردم بہ حیوان سرزدم

مین نے جان کے مرتبہ کو چھوڑا اور نامی ہوا اس سے آگے بڑھ کر جاندار ہوا

مردم از حیوانی و آدم شدم پس چہ ترسم کے زمین کم شدم

جاندار کے مرتبہ سے گذر کر آدمی ہوا اس لیے مجھ کو مزیکا کیا غم ہر نے سویر کیا نقصا ہوتا ہے

حلقہ دیگر بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک بال و پر

دوسرے حلقہ میں بشریت آگے بڑھوں گا اور فرشتہ بن جاؤں گا۔

(۲) چونکہ روح عالم قدس سے تعلق رکھتی ہے اس لیے جب جسم فنا ہوگا تو وہ

ذات بحت میں جا کر مل جائے گی۔ اس لیے موت اور فنا اور نیستی صوفیہ کا عین مقصود اور انتہائی آرزو ہے۔

بار دیگر از ملک پتران شوم انچہ اندر وہم ناید آن شوم

پھر فرشتہ پن سے بھی آگے بڑھوں گا اور وہ ہو جاؤں گا جو وہم میں بھی نہیں آسکتا۔

آب کوزه چون در آب جوشود محو گردد در روے و چون اوشود

جب کوزه کا پانی ندی میں چلا جاتا ہے تو وہی ہو جاتا ہے،

اختلاف حال | صوفیہ کے کلام میں اکثر تناقض نظر آتا ہے، مثلاً کبھی کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں۔ نہ کسی کو کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔

مردم در انتظار دین پڑہ راہ نیست یا بہت پردہ دار نشان نمی دہد

کبھی کہتے ہیں کہ سب کچھ معلوم ہے۔ ع ورنہ در مجلس رندان خبر نیست کہ نیست۔
 لیکن حقیقت میں تناقض نہیں۔ سطح عام انسانوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔
 کبھی ایک چیز کو پسند کرتا ہے۔ کبھی اس سے گھبرا جاتا ہے۔ کبھی دوستوں کی صحبت کا شائق
 ہوتا ہے۔ کبھی چاہتا ہے کہ کوئی پاس تک نہ آنے پائے، اس طرح عالم حال میں مختلف
 کیفیتیں نظر آتی ہیں۔ ہر حال میں جو کچھ پیش آتا ہے صوفی کی زبان سوادا ہوتا ہے۔ یہ کلام
 بظاہر تناقض معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں واقعی تناقض نہیں۔ کیونکہ دونوں باتیں
 ایک حالت کی ہیں۔ چونکہ انسان بالطبع جدت پسند ہے۔ اس لیے عارف بھی کبھی خاص
 حالت میں رہنے پر قانع نہیں ہوتا، تصوف میں بسط کا مقام نہایت پر لطف ہے اس میں
 عارف پر مسرت اور خوشی کا نشہ چھا جاتا ہے۔ تاہم اس حالت سے بھی جی گھبرا جاتا ہے،
 مولانا روم فرماتے ہیں۔

یک جهان تنگدل ماز فراخی نشاط   یک نفس عاشق آنیم کہ دلتنگ شوم
 یعنی تمام لوگ تنگدل ہیں اور ہم پر اس قدر مسرت کا انبار ہے کہ چاہتے ہیں کہ ذرا دم بھر کے
 لیے تنگ دل ہو جائیں۔

عارف جس حالت میں ہوتا ہے اس سے اوپر ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے
 اور موجودہ حالت کو قید خانہ اور حبس سمجھتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

اے برگ قوت یافتی تا شاخ را بشکافتی   چون رستی از زندان بگو تا مرین حسن کنم
 پتہ کا مادہ در حقیقت شاخ میں مخفی ہوتا ہے۔ جب موسم آتا ہے تو پھوٹ کر نکل آتا ہے۔ شاعر پتہ سے

مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے پتے! تو نے قوت حاصل کی در شاخ کو توڑ کر نکل آیا۔ تو نے اس قید خانہ سے کیونکر رہائی پائی مجھ کو بھی وہ طریقہ بتائے کہ میں بھی اس قید خانہ سے نکل آؤں۔

ذکر تسبیح | ارباب ظاہر اور زہاد و خدا کے نام کو بار بار زبان سے یاد کر نیکو ذکر اور تسبیح

سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر صد دانہ اور ہزار دانہ تسبیح کا رواج ہے۔ جس قدر زیادہ تعداد ہوگی

اسی قدر زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن ارباب حال اسکو ذکر نہیں کہتے۔ اُن کے نزدیک اگر

ہزاروں لاکھوں دفعہ اللہ اللہ زبان سے کہا جائے تو کچھ حاصل نہیں جس طرح حلوا کا لفظ

بار بار کہنے سے زبان شیریں نہیں ہو سکتی ذکر اس کا نام ہی کہ خدا کی ذات و صفات کا تصور

دل پر مستولی ہو جائے۔ اس حالت میں جو کچھ زبان سے نکلے گا سب ذکر ہے۔

ہر چیز کہ گوید آدمی تسبیح است گریہ شناسد بواجبی سبحان را

یعنی اگر آدمی خدا کو پہچان لے اور معرفت اکی کا درجہ حاصل ہو جائے تو کچھ زبان سے

کہے گا سب تسبیح ہے،

تصوف و فلسفہ | تصوف میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جہاں تصوف و فلسفہ وزہد کے ڈانڈے

زہد کا فرق بظاہر مل جاتے ہیں اور ایک ظاہر میں کو دھوکا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سخت

غلطی ہے۔ فلسفہ اور تصوف میں علم و عمل کا فرق ہے۔ فلسفی جانتا ہے۔ صوفی دیکھتا ہے

ارسطو دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے۔ گو خود جھوٹ بول جاتا ہے۔ لیکن

صوفی کی زبان سے بلا قصد بھی سچ ہی نکلتا ہے۔ فلسفی دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ شکر

میں مٹھاس ہے۔ لیکن صوفی چکھ کر بتاتا ہے کہ شیریں ہے۔

زہد اور تصوف زیادہ ہمزنگ نظر آتے ہیں۔ لیکن درحقیقت ہزاروں کو س کا فرق ہے
 بے شہہ ایک زاہد عبادت گزار، اسی طرح زہد و عبادت کرتا ہے جس طرح ایک صوفی کرتا ہے
 زاہد بھی دنیا سے بے تعلق ہوتا ہے۔ رات رات بھر جاگتا ہے گناہوں سے بچتا ہے خدا کے
 خوف سے کانپتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں اور صوفی میں نوکر اور عاشق کا فرق ہے۔ نوکر
 آقا کا کام کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے سختیں اٹھاتا ہے۔ جانبازیان کرتا ہے
 آقا کو چھوڑ کر اور ونکے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ آقا خوش رہے اس کا شاہزادہ
 بڑھ جائے۔ اس کو انعام دے۔ زاہد دن اور عبادت گزار دن کا بھی یہی حال ہے وہ
 عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت میں بہشت ملے گی، حور و غلمان ہاتھ آئیں گے
 دودھ اور شہد کی نرین نصیب ہوں گی۔ ورنہ کہیں خدا ناراض ہو گیا تو دوزخ میں جلنا ہوگا
 خون اور پیپ کھانے کو ملے گی۔ سانپ بھوکا مین گے۔

این خلق کہ عقل را بہ خود نا خلف است   بے خوف ہر جا روزگار و جنت تلف است

چون خر کہ براہ راست آرد اورا   خوف چوب است یا رجاے علف است

یعنی عام لوگ جنت و دوزخ کی امید و بیم کے بغیر اخلاق حسنہ اختیار نہیں کر سکتے، جس طرح
 گدھے کو جو چیز راستہ پر چلاتی ہے یا ڈنڈے کا ڈر ہے یا گھانس کا لالچ۔

لیکن صوفی کے زہد و عبادت کو ان چیزوں سے تعلق نہیں، اس کو نہ انعام کی خواہش

ہے۔ نہ عقاب کا خوف نہ نیکنامی کی ہوس نہ بدنامی کی پروا بے شہہ وہ بھی سختیاں جھیلتا
 ہے۔ مصیبتیں اٹھاتا ہے۔ رات رات بھر نہیں سوتا۔ لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ عشق و محبت

کا تقاضا ہے۔ ان باتوں سے خود اس کو خوشی ہوتی ہے۔ مزہ لگتا ہے۔ لطف اٹھاتا ہے
 اس لیے آپ کے آپ یہ افعال اُس سے سرزد ہوتے ہیں۔ روزے رکھتا ہے۔ یعنی
 کھانے پینے کی پروا نہیں۔ احرام باندھتا ہے۔ یعنی لباس سے غرض نہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے
 یعنی مال و دولت اُسکی نظروں میں بیچ ہی نمازین پڑھتا ہے۔ یعنی خیال یا زمین مستغرق ہو
 بہر نیروان می زید نے بہر گنج
 بہر نیروان می مُرد نہ خوف رنج
 ترک کفرش ہم برے حق بود
 نہ زہیم آن کہ در آتش شود

روح اور روحانیات | تصوف کی زبان اس سے زیادہ کسی چیز سے آشنا نہیں روح کی
 نسبت ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ ایک فریق بالکل منکر ہے۔ جو معترف ہیں انکو اسکی
 ماہیت اور حقیقت میں اختلاف ہے جسکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

متکلمین۔ روح ترکیب عنصری سے پیدا ہوتی ہے اور مرنے کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے
 قیامت میں جب دوبارہ جسم پیدا ہوگا تو روح بھی ساتھ پیدا ہوگی۔
 حکماء اسلام۔ جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پھر فنا نہیں ہوتی۔
 اشراقیین وغیرہ۔ قدیم ہے اور ہمیشہ رہے گی۔

حضرات صوفیہ کے نزدیک روح ازلی اور ابدی چیز ہے۔ لیکن وہ ایک جمہ واحد بید
 ہے۔ افراد انسانی میں اس کا تعدد اس طرح ہے جس طرح آفتاب کا نور ہے جو تمام عالم
 میں چھایا ہوا ہے۔ لیکن جن چیزوں پر منعکس ہوتا ہے انکے اختلاف حالت سے اسکی
 کیفیت اور صورت بدل جاتی ہے۔

روح کا ثبوت اور اسکی حقیقت، حضرات صوفیہ کشف اور مشاہدہ سے بیان کرنے ہیں
 اس میں سے جب قدر الفاظ کا پیرا یہ قبول کر سکتا ہے ہم اس کو ذیل میں بدفعات لکھتے ہیں۔
 (۱) یہ صاف نظر آتا ہے کہ عالم میں جو چیزیں ہیں اُن میں مادہ کے ساتھ ایک اور
 چیز پائی جاتی ہے اور وہی اسکی جان ہوتی ہے۔ مثلاً پھول میں خوشبو، جسم میں حرکت، ستارہ میں
 نور، ہوا میں تموج، پانی میں روانی، وغیرہ وغیرہ۔ روح کی ابتدائی تصویر کے ذہن نشین کرنے
 کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب لطیف چیزیں، ان اشیاء کی روح ہیں۔ جاندار چیزوں میں جس چیز
 کو لوگ جان یا روح کہتے ہیں وہ بھی اس تعبیر کے لحاظ سے روح ہے (لیکن یہ حیوانی
 روح ہے) لیکن جس طرح جسم میں یہ روح ہے اور اس روح کی بدولت جسم میں حرکت، تعقل
 اور ادراک پایا جاتا ہے اسی طرح خود یہ روح اصلی روح نہیں۔ اصلی روح ایک درجہ ہر لطیف
 ہے جو اس حیوانی روح سے ایک خاص قسم کا تعلق رکھتی ہے مولانا روم حیوانی روح
 اور اصلی روح کا فرق اس طرح بیان کرتے ہیں۔

غیر فہم و جان کہ در گاؤ و خراست   آدمی را عقل و جان دیگر است
 آن چنان کہ پر تو جان بر تن است   پر تو جانانہ، بر جان من است

یعنی حیوانات میں جو ادراک اور روح ہے اسکے علاوہ انسان میں ایک اور روح ہے، اور
 حیوانی روح کو جو تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ اسی قسم کا تعلق، اصلی روح کو اس حیوانی روح
 سے ہے،

حد جسمت یک دفع کف خود بیش نیست   جان تو تا آسمان جولان کنی است

باز نامہ روح حیوانی است این بیشتر و روح انسانی است این

ان شعرون میں پہلے جسم اور روح کا فرق بتایا ہے کہ جسم کی مقدار ایک دوہات ہے لیکن روح کی دترس آسمان تک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ روح جو آسمان تک پہنچتی ہے یہ بھی حیوانی روح ہے۔ انسانی روح اس سے بھی بالاتر ہے،

(۲) روح ایک جو ہر واحد بسیط ہے۔ افراد انسانی میں اس کا تعدد اس طرح ہے جس طرح آفتاب کی روشنی ایک بسیط چیز ہے جو تمام عالم میں چھائی ہوئی ہے۔ لیکن آئینہ میں پانی میں۔ دریچہ میں۔ روزن میں الگ الگ نظر آتی ہے اور ایک کے بجائے، اسکے ہزاروں وجود نظر آتے ہیں۔

پہچو آن یک نور خورشید سا صد بود نسبت بہ صحن خانہ ہا

جس طرح آفتاب کا ایک نور کہ صحن کے تعدد کی وجہ سے سیکڑوں نور بن جاتا ہے،

یعنی آفتاب کی روشنی مختلف امکانہ میں دکھی جائے تو متعدد معلوم ہوگی۔ لیکن اگر مکانات ڈھاویے جائیں تو ایک نور نظر آئے گا۔ اسی طرح روح ایک مفرد بسیط شے ہے لیکن مختلف اجسام میں آکر متعدد اور مختلف معلوم ہوتی ہے۔

(۳) روح کا اصل مرکز عالم قدس ہے۔ جب انسان مرجاتا ہے تو روح عالم قدس میں جا کر ملجائی ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار نے اس مسئلہ کو سب سے زیادہ عمدگی سے ادا کیا ہے،

از موت و حیات چند پرسی؟ از من خورشید بہ روزنے در افتاد و برفت

موت اور زندگی کی نسبت کیا سوال کرتے ہو دھوپ ایک دریچہ میں آئی اور نکل گئی،

انسان عالم اکبر ہر | روح کی جو حقیقت بیان ہوئی اس کے لحاظ سے حضرات صوفیہ انسان کو عالم اکبر کہتے ہیں۔ تمام عالم موجودات کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے۔ یہ ہے جماد۔ نبات، حیوان، انسان، اہل مذہب اور بعض حکما ایک درجہ اور قرار دیتے ہیں یعنی مجردات (فرشتہ) انہیں موجودات کے مجموعہ کا نام عالم ہے۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان جماد بھی ہے نبات بھی۔ حیوان بھی، انسان بھی، فرشتہ بھی، اور چونکہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو ان تمام مراتب کا مجموعہ ہو اس لیے انسان سب سے بڑا عالم ہے۔ اسی بنا پر تصوف کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو بیرونی علوم و فنون کے سیکھنے اور عالم کے مشاہدے اور تحقیقات کی ضرورت نہیں۔ انسان خود ہی تمام عالم اور صانع عالم کا منظر ہے وہ اپنے کو جان لے تو اس نے سب کچھ جان لیا۔

رازِ دو جہان و مردہ و زندہ آن   از خود بشنو کہ ترجمانی ہمہ را
دو جہان اور انکی فنا و بقا کا راز اپنے آپ سے سنو کہ تم سب کے ترجمان ہو
ما پر تو نور بادشاہِ ازلیم   فرزندِ ندامتِ آدم و حوا را
ہم نور ازل کے پرتو ہیں۔ ہم آدم و حوا کے فرزند نہیں ہیں،
حضرات صوفیہ کے نزدیک انسان سب سے بڑا ہکر کوئی چیز نہیں، انسان کامل کائنات ہے
وہ خدا کا منظر ہے۔ وہ شانِ الہی کا طلسم ہے۔ وہ ایک لحظہ میں عرش تک پہنچ کر پھر آسکتا ہے
آفتاب ماہتاب بہشت و دوزخ زمین آسمان سب اسکے بازیچہ گاہ ہیں۔
این نہ خلعت کہ نہ فلک می نامند   گراست شوی کیے بہ بلک تو نیست

تا ترا پر وہ تو ساختہ اند عالم از کردہ تو ساختہ اند

تم کو تمہارا پر وہ بنایا ہے دنیا تمہارے ہی کردار سے بنی ہے

ہر چہ در آسمان گردان است در تو چیزے مقابل منست

جو کچھ آسمان میں ہے اس کی برابر کی ایک چیز تم میں موجود ہے

نسخہ عالم کبیر توئی گرچہ در آب و گل صغیر توئی

تم عالم اکبر کا نسخہ ہو گو آب و گل کے لحاظ سے صغیر ہو

وحدت از مطلقیت ہویدا شد در تو گم گشت و از تو پیدا شد

وحدت تمہاری ہی ذات سے ظاہر ہوئی، تم میں گم ہوئی اور تم ہی میں سے نکل

بہتے اسرار کہنہ کے قابل نہیں | شریعت اور طریقت کے بہتے مسائل ایسے ہیں کہ انکی تشریح

نہیں کیجا سکتی ورنہ عوام بلکہ خواص تک ان کے منکر ہو جائیں مثلاً جبر و قدر کا مسئلہ شریعت

کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں اس کے متعلق آئی ہیں۔ لیکن

اس کے دونوں پہلو خطرناک ہیں۔ اگر مانا جائے کہ آدمی کو کچھ اختیار نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے

خدا کے حکم سے ہوتا ہے تو شریعت کا تمام سلسلہ بیکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان

کو کچھ اختیار نہیں تو اس کو کسی قسم کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ اس بنا پر عذاب و ثواب سب بیکار

بخلاف اس کے اگر یہ مانا جائے کہ انسان مختار ہے جو چاہے کرے۔ تو خدا پر اعتراض

لازم آتا ہے کہ اس نے انسان کو کیوں ایسا اختیار دیا کہ وہ گناہوں اور برائیوں کا مرتکب

ہوتا ہے قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیتیں مذکور ہیں اور بظاہر ان میں تناقض معلوم

ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے مسائل میں کہ اگر انکی گرہ کھولی جائے تو دفعۃً سیکڑ دن
مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ حضرات صوفیہ ان مسائل کو رانکتے ہیں، اور انکے متعلق کسی
قسم کی گفتگو کی اجازت نہیں دیتے۔

حقایق ہائے نیک و بد شیر خستہ می مانے کہ عالم رازند بر ہم چودستی برہی براد
یعنی خیر و شر کی حقیقت سوئے ہوئے شیر کے مشابہ ہے کہ اگر اس پر ہاتھ رکھ دو اور شیر جاگ
اٹھے تو ایک پھل پڑ جائے۔ عرفائے کاملین ان اسرار سے باخبر ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا
ظاہر کرنا مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ خواجہ حافظ کہتے ہیں۔

مصلحت نیست کہ از پردہ برون افتد راز ورنہ در مجلس رندان خبر نیست کہ نیست
لیکن علما ظاہر سے سران مسائل کی حقیقت سے بیخبر ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر خواجہ
حافظ رندانہ انداز میں فرماتے ہیں۔

بہر خدا کہ عارف مالک کس نہ گفت در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید
یعنی خدا کا بھید جسکو زاہد اور مالک نے نہیں بتایا مجھ کو حیرت ہے کہ بادہ فروش کی کہاں سے
سن لیا؟ بادہ فروش سے عارف مراد ہے

عالم کائنات کے اسرار	عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ فلسفی ہر ایک کا سبب اور مصلحت
معلوم نہیں ہو سکتے	و غرض بتانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس باب حال کے نزدیک یا زلی

اسرار میں جو بالکل معلوم نہیں ہو سکتے تمام صوفی شعرا نے اس مضمون کو اسرار کا غیر معلوم ہونا،
نہایت بلند آہنگی اور مختلف طریقوں سے ادا کیا ہے،

بروئے زاهد خود بین کہ ز چشم من و تو راز این پرہ نہان بہت و نہان خواہد بود

اسرارِ ازل را نہ تو دانی و نہ من دین حرف مہمانہ تو خوانی و نہ من

ہست از پس پرہ گفت گوئی من تو چون پرہہ برافتد نہ تو مانی و نہ من

رازِ درون پرہہ چہ دانند فلک خموش لے مدعی نزاع تو با پرہہ دار چہیت

رسوم و قیود و بت پرستی | انسان کے مدرکات چونکہ تمام تر حواس سے ماخوذ ہیں اس لیے وہ کوئی

کام محسوسات کے سہارے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ بلکہ کوئی خیال محسوسات سے الگ ہو کر

نہیں کر سکتا۔ تمام مذاہب نے خدا کو بیچون و چکون مانا ہے۔ لیکن تمام مذاہب میں بت پرستی

یا بت پرستی کا شائبہ موجود ہے مسلمانوں سے زیادہ کسی مذہب نے تنزیہ کی تعلیم نہیں کی، یعنی

یہ کہ خدا کو زمان و مکان، فوق و تحت، سمت و جہت سے منزہ سمجھا جائے لیکن عام مسلمان

عرش و کرسی کی نسبت جو خیال رکھتے ہیں اور جس تخیل سے کعبہ کا طواف کہتے ہیں، وہ

بت پرستی کے اثر سے خالی نہیں۔ بیان تک کہ ان میں ایک خاص فرقہ پیدا ہو گیا۔

جو خدا کو جسم مانتا ہے۔ محدثین بھی خدا کے جلوس عرش اور وجہ اور ید کے قائل ہیں صرف

یہ کہتے ہیں کہ خدا کا منہ اور ہاتھ ایسے نہیں جیسے ہمارے ہیں۔

لیکن تصوف تمام تر تنزیہ ہے حضرات صوفیہ اگرچہ ہمہ اوست کے قائل ہیں۔

لیکن وہ اسی شاہ حقیقی کے طالب ہیں جو تعین اور تشخص بلکہ اطلاق کی قید سے بھی آزاد

ہے، صوفی کو حرم اور کعبہ سے انکار نہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ پس ماندگان راہ کی منزل ہی

کعبہ راویران کنی عشق کا نجا کشف
 گئے پس ماندگان راہ منزل مسکنند
 ایک عابدِ حرم اور کعبہ کو جس نگاہ سے دیکھتا ہے، صوفی اس نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس
 بنا پر کہتا ہے،

جلوہ برین مفروش را ملک الحلاج کہ تو خانہ می بینی، و من خانہ خدایہ بنم

اے حاجی تو گھر کو دیکھتا ہے اور میں گھر والے کو دیکھتا ہوں

ساکنِ کعبہ کجا دولت دیدار کجا این قدر بہت کہ در سایہ دیوار بہت

کعبہ میں بیٹھنے والے کو دولت دیدار سہی کیا تعلق ہے۔ اتنی بات البتہ ہے کہ ایک یوار کو سایہ میں ہے

رضا بالقضاء | یہ مقام، مقام عشق ہی کا ایک اثر ہے۔ عارف جب معشوق حقیقی کے نشہ

محبت میں چور ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا بلکہ

تمام حوادث اس کو شاہِ حقیقی ہی کی ادائیں اور کرشمے معلوم ہوتے ہیں نہ ہر بھی اس کو

تریق کا مزہ دیتا ہے۔ حضرت بہلول نے ایک درویش سے پوچھا تھا کہ تمہاری زندگی

کیسی گذرتی ہے۔ درویش نے کہا تمام عالم میرے اشاروں پر چل رہا ہے۔ بہلول نے

اس اجمال کی تفصیل پوچھی۔ درویش نے جواب دیا کہ

این قدر بشنو کہ چون کلی کار می نگرد و جز بہ امر کر دگار

یہ سن لو کہ جب تمام کام اسکے حکم سے ہوتے ہیں

چون قضای حق رضا بندہ شد حکم اورا بندہ خواہند شد

تو خدا کی مرضی در بندہ کی خواہش ایک ہی چیز ہے را سیر میں ہی چاہتا ہوں جو ہوتا ہے اور ہوتا ہے

یعنی مین نے اپنی خواہش، رغبت، آرزو کو رضا الہی میں فنا کر دیا ہے۔ اس لیے زمین
و آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے مجھ کو نظر آتا ہے کہ میری ہی مرضی کے موافق ہو رہا ہے اس لیے
مین وہ ہوں کہ

سیل و جوہر مراد اور دند اختران زان سان کہ او خواہد شوند

دریا اور سیلاب میری ہی مرضی کے موافق چلتے ہیں۔ ستارے میرے کہنوں کے مطابق گردش کرتے ہیں

بے رضای او نیست ریج برگ بے قضاے او نیاید ریج مرگ

میری مرضی کے بغیر ایک پتہ درخت نہیں گرتا۔ میری مرضی کو بغیر کوئی موت نہیں واقع ہوتی

بے مراد او نہ جنبد ریج برگ در جهان ز او ج ثریا تا سمک

میری مرضی کے بغیر زمین سے آسمان تک ایک رگ بھی جنبش نہیں کر سکتی۔

خدا کی حقیقت معلوم فلسفی اور متکلم دونوں خدا کے ذات و صفات جاننے کے مدعی ہیں لیکن

نہیں ہو سکتی عارف کے نزدیک خدا وہی ہے جسکو ہم نہیں جان سکتے۔ جو چیز عقل،

فہم خیال اور تصور سے بالاتر ہو وہی خدا ہے۔

او حدی نے اس مضمون کو نہایت خوبی سے ادا کیا ہے،

چون عقل و خیال دو ہم فانی گشتند بگر کہ چہ باقی است ہم اولد و در است

یعنی جب عقل و خیال اور وہم فنا ہو جائیں تو جو چیز باقی رہ جائے وہی خدا ہے،

عالم غیب کے واقعات عالم غیب کے واقعات جس پر ایہ مین بیان کیے گئے ہیں انکی نسبت

کے بیان کرنے کا طریقہ ار باب ظاہر کا خیال ہے کہ بعینہ اسی طرح وہ امور واقع ہونگے، مثلاً

قیامت میں خدا عرش پر بیٹھ کر آئے گا، فرشتے تخت کو تھامے ہوں گے۔ ترازو قائم کی جائے گی لوگوں کے نام نہ اعمال تو لے جائیں گے، ان واقعات کو ارباب روایت اصلی واقعات سمجھتے ہیں، اشاعرہ کے نزدیک چونکہ اس سے خدا کا جسم ہونا لازم آتا ہے اور جسم کے لیے فنا اور حدوث لازم ہے اس لیے وہ ان الفاظ کی تاویل کرتے ہیں اسی بنا پر استواء عرش کے معنی وہ اقتدار اور قدرت کے لیتے ہیں، لیکن باقی واقعات کو اشاعرہ بھی حقیقی معنی میں لیتے ہیں اور کچھ تاویل نہیں کرتے۔

لیکن حضرات صوفیہ کے نزدیک عالم غیب کے جس قدر واقعات ہیں وہ ہمارے فہم اور خیال میں نہیں آسکتے، کیونکہ ہماری عقل محسوسات کے سوا کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتی، اور عالم غیب جس سے بالاتر ہے۔ اس بنا پر ان واقعات کو محسوسات کے پیرایہ میں ادا کیا ہے۔ مولانا روم نے اسکی یہ تشبیہ دی ہے کہ بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو انہی کی زبان میں پڑھاتے ہیں۔

چونکہ با اطفال کارث اوقتاو ہم زبان کو دکان باید کشاد

جب تم کو بچوں سے کام پڑا، تو بچوں ہی کی زبان بولنی چاہیے،

کم نگرود، فضل استاد از علو۔ گر الف چیزے ندارد، گویداو

یعنی اگر کوئی فاضل بچہ کو پڑھاتے وقت یہ کہے کہ ”الف خالی“ تو اس سے اس کے

فضل و کمال میں کچھ نقص نہیں آتا۔

سجائی کہتے ہیں،

گزران کہ پدر زبان کودک گوید عاقل داند کہ آن پدر کو دکنیت

یعنی اگر کوئی شخص بچہ کی زبان بولے تو عاقل لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ خود بھی بچہ ہے،

ابلیس و شیطان | حضرات صوفیہ کے نزدیک عالم اکبر خود انسان ہے اور فرشتہ و شیطان

خود اس کی قوت خیر و شر کا نام ہے۔ ع، در تو یک یک آرزو ابلیس تست،

مولانا عبد العلی بکرا العلوم نے شرح ثنوی میں اس مسئلہ کو تفصیل سے لکھا ہے

اور ہم اس کو سوانح مولانا روم میں نقل کر چکے ہیں۔ صوفی شعرا نے مختلف لطیف طریقوں

سے اس خیال کو ادا کیا ہے۔ خواجہ عطار نے ایک فرضی حکایت لکھی ہے کہ ایک

شخص نے ایک درویش سے جا کر شکایت کی کہ ابلیس سے میں بہت تنگ آ گیا

ہوں، کیا کروں؟ انھوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ ابلیس میری پاس آیا تھا

اور شکایت کی کہ میں فلان شخص (اس شکایت کرنے والے سے) سے نہایت عاجز

آ گیا ہوں وہ میرے مقبوضات پر قبضہ کیے لیتا ہے اور مجھ کو بے دخل کرتا ہے۔

عاقلے شد پیش آن صاحب جلد کرد از ابلیس بسای گلہ

مرد گفتش کاک جوان مرد عزیز آمدہ بد پیش ازین ابلیس نیز

خستہ دل بود از تو دآزردہ بود خاک از ظلم تو بر سر کردہ بود

تو بگو اورا کہ عنزم راہ کن دست از اقطاع من کوتاہ کن

وحدت فی اکثرۃ | حضرات صوفیہ چونکہ زیادہ تر مراقبہ اور مجاہدہ کرتے ہیں اس لیے

اکثر عزالت اور گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں کہ خیال کی کیسوئی میں کوئی فرق نہ آئے

لیکن جب عارف زیادہ ترقی کر جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے اطمینان اور یک جہتی
 میں خلل انداز نہیں ہو سکتی، زن و فرزند، اہل و عیال سب ہوتے ہیں، مگر وہ کسی سر
 وابستہ نہیں ہوتا۔ لوگ اس کے سامنے ہر قسم کی باتیں اور تذکرے کرتے رہتے ہیں
 وہ خبر تک نہیں ہوتا۔ اس کو وحدت فی الکثرة کہتے ہیں۔ ایک صوفی اس مقام کی
 یوں تشریح کرتا ہے۔

گر خلق ایند، عنلتے لازم نیست   از کور چہ احتیاج پنهان شدن است
 یعنی چونکہ عام لوگ واقف راز نہیں اس لیے ان کا وجود و عدم برابر ہے، انکے
 شریک صحبت ہونے سے عارف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح اندھے کے سامنے کوئی
 پردہ نہیں کرتا۔

اخلاقی شاعری

اخلاقی شاعری پر مختلف حیثیتوں سے نظر ڈالی جاسکتی ہے،

۱۔ ابتدا اور نشوونما،

۲۔ وسعت،

۳۔ معیار کمال

اخلاق کے جتہ جتہ عنوان پسند و مواعظت کے طریقہ پر ابتدا ہی شاعر کے کلام میں آجاتے تھے لیکن مستقل لٹریچر کی بنیاد بدایعی بلخی نے ڈالی۔ بدایعی کا نام محمد بن محمود بلخی ہی، وہ سلطان محمود کے زمانہ میں تھا، نوشیروان نے مسائل اخلاق کے متعلق اپنے خیالات قلمبند کر رکھے تھے، جو پسند نامہ کے نام سے موسوم ہیں۔ اور فارسی علم ادب کی بہترین یادگار خیال کیے جاتے ہیں، بدایعی نے اس کو نظم کا جامہ پہنایا۔ یہ کتاب آج نایاب ہے لیکن مجمع الفصحاء کے مصنف نے بہم پہنچائی، اور چند اشعار انتخاباً اپنی کتاب میں درج کیے اس کے بعد اخلاقی شاعری روز بروز ترقی کرتی گئی جس کے مختلف اسباب تھے، تصوف کو اخلاق سے نہایت قریب کا تعلق ہے۔ اس لیے صوفیانہ شاعری کا بڑا حصہ اخلاقی شاعری کے حصہ میں آیا۔

۲۔ اکابر شعرا مثلاً سنائی، نظامی، سعدی، محض شاعر نہ تھے، بلکہ صوفی اور عارف بھی

تھے، اس لیے ان کی شاعری کا اخلاق سے خالی ہونا ممکن نہ تھا۔

ان اسباب اخلاقی شاعری کا جو بے پایاں ذخیرہ پیدا کر دیا، اس کا اندازہ اس سے

کرنا چاہیے کہ نظامی نے مخزن اسرار تصوف اور اخلاق میں لکھی تھی، اس کے تتبع میں

بے شمار تنویان لکھی گئیں جن میں زیادہ تر اخلاقی ہی مسائل ہیں۔ ان میں سے بعض

کی تفصیل حسب ذیل ہے،

نام شنوی	نام مصنف	نام شنوی	نام مصنف
مطلع الانوار	حضرت امیر خسرو دہلوی	مرآۃ الصفات	غزالی مشہدی
روضۃ الانوار	خواجہ سی کرمانی	نقش بدیع	ایضاً
مونس الابرار	فقیہ کرمانی	قدرت آثار	ایضاً
گلشن ابرار	محمد کاتبی	منظور انظار	ربانی مروی
تحفۃ الاحرار	جامی	شنوی	نویدی شیرازی
منظر الابصار	قاضی سنجانی	مشاہد	داعی شیرازی
فتوح الحرمین	محمی	شنوی	قاسم کاہی
منظر آثار	امیر ہاشمی کرمانی	مرو و فا	سالم محمد بیگ
گوہر شہوار	عبدی جنابدی	منظر اسرار	حکیم ابوالفتح دوائی
مشہد انوار	غزالی مشہدی	خلد برین	وحشی کرمانی

مجمع الابکار	عربی شیرازی	مثنوی	حکیم حاذق گیلانی
زبدۃ الافکار	نیکی اصفهانی	ناز و نیاز	نجاتی گسیانی
مرکز اوداد	فیضی	مثنوی	ابراہیم اودہم صفوی
مثنوی	زاہد	مثنوی	محمد تقی
مثنوی	میر محمد معصوم خان نامی	مثنوی	فدائی بیگ
مثنوی	مولانا علی احمد شانی	مثنوی	مولانا غیاث سبرواری
تحفہ میمونہ	محمد حسن دہلوی	منظر الانوار	ہاشمی بخاری
مثنوی	شانی تیکو	مثنوی صفا	محمد باقر نائینی
منج الانوار	ملاسقی	مثنوی	ملا صبحی
دیدہ بیدار	حکیم شفائی اصفہانی	ایضاً	ملا محمد شریف
زبدۃ الاشعار	قاسمی گونا بادی	،	مرزا علاء الدین محمد
دولت بیدار	ملا شیدا	،	طاہر وحید
مثنوی	شیخ بہاء الدین عالمی	،	والہی قلی
حسن گلو سوز	زلالی خوانساری	،	درویش حسین والہ ہروی
مثنوی	باقر خروہ فروش کاشانی	،	نجر کاشی
مثنوی	حاجی محمد جان قدسی	،	نصیحی ہروی
مثنوی	علی متلی سلیم	مطلع الانوار	باقر داماد

ثنوی

جلال امیر

ثنوی

اشرف ماثرند رانی

میر تحیہ کامنی

صادق تفرشی

علی حنین

مطح انظار

شعراے ایران کے فلسفہ اخلاق پر عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے بجا ترقی
کرنے کے، پستی اور بے قاعدگی کی طرف میلان ہوتا ہے، جو مسائل بار بار مختلف
پیرایوں میں ادیکے جاتے ہیں یعنی ترک دنیا، قناعت، توکل، تواضع، خاکساری،
عفو، حلم، جو و وسخا، ان میں کچھ باتیں پست بہتی پیدا کرنے والی ہیں۔ کچھ اعتدال سے
متجاوز ہیں۔ کچھ اصول تمدن کے خلاف ہیں، اور شاید اسی تعلیم کا اثر ہے کہ ان ملکوں
میں قوم کو آزادی اور حریت کا کبھی خیال نہیں پیدا ہوا،

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ اس زمانہ میں اخلاقی تعلیم کا معیار اس قدر بلند نہ تھا
اور شخصی حکومت میں اس سے زیادہ بلند ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک
غلط فہمی بھی ہے۔ اخلاقی مسائل کا جو مجموعہ آج موجود ہے اس کی نسبت لوگوں کو یہ
معلوم نہیں کہ ان میں سے کیا چیز کس موقع کی ہے۔ حلم و تواضع کی تعلیم بے شبہ
عام آدمیوں میں مردنی اور افسردگی پیدا کرتی ہے۔ لیکن غور و فکر و ایشیائی ملکوں میں
خود سر سلاطین اور امراء، جبروت و اقتدار، غرور و تکبر، نخوت و جاہ کے پیکر مجسم ہوتے
تھے، اور اس وجہ سے کسی کو ان سے کچھ کہنے سننے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی،
ان کے لیے تواضع، حلم، انکسار سے بڑھ کر کیا تعلیم ہو سکتی ہے، ہمارے اخلاقی واعظ

اس نکتہ سے بخوبی واقف ہیں کہ ان اخلاقی اوصاف کے مخاطب ہمیں غراہیں
تواضع ز گردن فرازان خواست گداگر تواضع کند خوے دوست

جبار سلاطین جنکی حرکات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انکی زندگی اور حکومت دونوں
ابدی ہیں انکو اس سے بڑھکر اور کیا نصیحت کی جاسکتی ہے،

مکن تکیہ بر عزم رنایا ندادار مباحث امن از بازی روزگار

شنیدم کہ جمشید فرخ سرشت بہ سر چشمہ بر بہ سنگے نوشت

برین چشمہ چون بابے دم زدند برفتند چون چشم برہم زدند

جن ملکوں میں تحصیل معاش، جاہ و عزت، دولت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے
خوشامد، دربار داری، جوڑ توڑ، سازش کے بغیر چارہ نہ ہو، وہاں قناعت، گوشہ نشینی،
کم طلبی کی تعلیم سے بڑھکر کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ جو حالات اس زمانہ میں موجود تھے آج
پیش آئین تو یورپ کے حکما بھی وہی ہدایتیں کریں گے جو آج سے کئی سو برس پہلے قدما
نے کی تھیں۔ اس نکتہ کے ذہن نشین کرنے کے بعد ہم اخلاقی تعلیم پر اجسالی ریویو
کرتے ہیں،

آزادی کی تعلیم | ہر قسم کی عمدہ تعلیم، تربیت، عمدہ اخلاق، اس پر موقوف ہیں کہ انسان
محسوس کرے کہ وہ اپنے افعال و اقوال میں آزاد اور خود مختار ہے لیکن شخصی حکومتوں
میں ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ بادشاہ ہے۔ وہ کوئی چیز نہیں، اس لیے انسان
کے تمام بچے جذبات مکر رہ جاتے ہیں۔ تم بیچ بولنا چاہتے ہو، لیکن نہیں بول سکتے۔

کیونکہ ممکن ہے کہ حکمران وقت ناراض ہو جائے، تم ایک گروہ کو مواعظِ حسنہ سے
 سخر کر سکتے ہو۔ لیکن نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ڈر ہے کہ تم پر سازش اور ارادہ بغاوت کی
 بدگمانی ہو، اس لیے رے کے مقدم یہ ہے کہ حکومت کی جباری کا اثر کم کیا جائے۔ اس امر
 میں ایران صرف شعرا کا ممنون ہے، ایران بلکہ کل ایشیائی ممالک میں ہر طرف درو
 دیوار سے حکومت پرستی کی صدائیں آتی ہیں۔ ”بادشاہ خدا کا سایہ ہی“ من اکھہ اکھہ
 اللہ ومن اھانہ اھانہ اللہ، ان فقروں نے مذہبی حیثیت حاصل کر لی تھی، اور ہر
 جمعہ کو خطبوں کے ذریعہ سے یہ صدا آسمانی صدا بن کر ہزاروں لاکھوں کانوں میں پڑتی
 تھی، اس آواز کے مقابلہ میں کوئی مخالف صدا بلند کرنا آسان نہ تھا، لیکن شیخ سعدی
 نے خود اپنے بادشاہ وقت کو مخاطب کر کے کہا:

خزائن پُر از بھرِ شکر بود   نہ از ہر آئین و زیور بود

خزانے شکر کے لیے ہیں۔ شان و شوکت اور آرائش کے لیے نہیں
 چودشمن خروستائے برد   ملک باج و وہ یک چرامی خورد
 جب چور و ہقان کا جانور چرائے جاتا ہے تو بادشاہ خراج کیون لیتا ہے
 آرام طلب اور عیش پسند بادشاہوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔

تو کے بشنوی نالہ داد خواہ   یہ کیوان برت، کفہ خواہ گاہ

تم مظلوموں کی فریاد کیا سنو گے، تمہاری خواہ گاہ کی چھت تو آسمان سے ٹکراتی ہے
 یہ کہتے کہتے شیخ عام اثر سے جھجک جاتا ہے۔ لیکن پھر بے غرضی اور آزادی کے زور

مین آکر کہتا ہے۔

دلیر آمدی سعدیا در سخن چوتھے بدست است فتح بکن
 اے سعدی! تو بولنے میں دلیر ہے جب تیرے پاس تیغ زبان ہو تو ملک فتح کر
 گویا بچہ دانی کہ حق گفتہ بہ نہ رشوت ستانی و نہ عشوہ وہ
 جو کچھ جانتا ہے کہہ، تو نہ رشوت خوار ہے نہ سخن ساز،
 زبان بند و دفترِ حکمت بشوی طمع بگسل و ہرچہ خواہی گوی
 انکیا نو، چنگیر خانی خاندان کی یادگار اور بادشاہ وقت تھا، شیخ اس سے خطاب
 کر کے کہتا ہے،

سعدیا چندان کہ میدانی بگو حق نشاید گفتن الا آشکار
 اے سعدی، جو کچھ جانتا ہے سب کہہ۔ بیج علانیہ ہی کہنے کی چیز ہے،
 ہر کہ خوف و طمع دربار نیست از خطا باکش نباشد و ز تار
 جسکے دل میں خوف اور طمع نہیں ہو نہ اس کو خطا کا ڈر ہے نہ تار کا،
 ایک اور موقع پر انکیا نو سے کہتے ہیں۔

چنین پند از پدر نشیدہ باشی الا گر ہوشیاری بشنو از عم
 ایسی نصیحتیں تو نے اپنی باپ سے بھی نہیں سنی ہونگی ہاں، اگر تجھ کو عقل ہو تو چچا سے سن
 نہ ہر کس حق تو اند گفت گستاخ سخن ملکہ ست سعدی را مسلم
 ہر شخص بے باک نہ سچ نہیں بول سکتا۔ گویا بی ایک ملک ہو جو سعدی کے لیے مسلم ہو چکا

جابر بادشاہوں کے مقابلہ میں اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے جو طریقے اختیار کیے جاسکتے تھے یہ تھے۔

۱۔ ثابت کیا جائے کہ بادشاہت کا مقصد رعایا کا راحت و آرام ہے اور سلطنت کی آمدنی بادشاہ کی ملک نہیں بلکہ قوم کی ملک ہے،

۲۔ بادشاہوں کے مقابلہ میں حق گوئی اور آزادی کی موثر مثالیں پیش کی جائیں۔

۳۔ خود سلاطین کی زبان سے ان خیالات کا اعتراف کیا جائے۔

۴۔ نوکری اور ملازمت کی بُرائی بیان کی جائے۔

۵۔ حکومت اور سلطنت کی بے ثباتی اور بے استقلالی، مختلف پیرایوں میں ثابت

کی جائے،

شعرانے یہ تمام باتیں نہایت موثر طریقہ سے ادا کیں۔ ہم چند مثالیں ذیل میں

لکھتے ہیں۔

بادشاہ کی غرض رعایا کا	اس مضمون کو شعرانے کبھی خود اپنی طرف سے، کبھی کسی اور کی،
آرام اور آسائش ہے	کبھی سلاطین کی زبان سے ادا کیا ہے۔ مثلاً۔

شنیدم کہ در وقت نزع روان بہر مزچنین گفت نوشیروان

میں نے سنا ہے کہ مرتے وقت نوشیروان نے ہر مز سے کہا تھا

کہ خاطر نگہدار درویش باش نہ در بند آسائش خویش باش

کہ فقراء کی خاطر دار ہی کا خیال رکھو۔ اپنے آرام کی فکر میں نہ ہو

شنیدم کہ فرمان دے داد گر قباد شتے ہر دور و آستر

مین نے شاہی کہ ایک عادل بادشاہ اسی قبا پنتا تھا کہ دونوں طرف اتر ہوتا تھا

یکے گفتش اے خسرو نیک روز قباے ز دیباے چینی بدوز

کسی نے کہا کہ حضور چینی کخواب کی قبا بنو امین

بگفت این قدر سترو آسایش است وزین بگذری زریب آرایش است

بولا کہ پردہ پوشی اور آرام کے لیے اتنا ہی بس ہی باقی بناؤ سنگار ہے،

مرا ہم ز صد گونہ آزد و ہوا است ولیکن نہ تنہا خزانہ مرا است

میرے دلمسین بہت سی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن خزانہ صرف میرا مال نہیں

بادشاہوں کے مواجہ | اس مضمون کو شعرانے نہایت موثر اور بلیغ طریقوں سے ادا کیا ہے،

آزادی اور حق گوئی | سکندر اور دیوجانس کلبی کے واقعہ کو میر حسینی نے زاد المسافرین

مین نہایت پُر اثر طریقہ سے لکھا ہے،

این طرفہ حکایت است بنگر روز ز قضا مگر سکندر

می رفت وہمہ سپاہ بااد وان حشمت و ملک و جاہ بااد

ناگہ بہ خرابہ گزر کرد پیرے ز خرابہ سر بدر کرد

پیرے نہ کہ آفتاب ^{دیوانہ} پُر نور در چشم سکندر آداز دُور

پرسید کہ این چه شاید آخر دین کیست کہ می نماید آخر

در گوشہ این مُنجاک د لگیر یہودہ نہ باشد این چنین پیر

خود راند بدان مُٹّاک چون گور   پیر از سر وقتِ خود نہ شد دور

خود اس غار کی طرف بڑھا۔ لیکن بڑھا خبر بھی نہ ہوا،

چون باز نہ کر دسویں چشم   ناگاہ سکندر شہد چشم

گفت ای شدہ غولِ این گذر گاہ   غافل چہ شستہ درین راہ

بھرچہ نہ کر دی استرامم   آخر نہ سکندر است نامم

پیر از سر وقت بانگ برزد   گفت این ہمہ نیم جو نیزد

نہ پشت و نہ روی عالمے تو   یک دانہ رکشت آدمی تو

دو بندہ من کہ حرص و آزند   بر تو، ہمہ روز سر سر آزند

با من چہ برابری کنی تو   چون بندہ بندہ منی تو

قصہ یہ ہے کہ سکندر فوج و چشم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک یرانہ میں ایک بڑھا نظر آیا۔ سکندر

اس کے پاس گیا۔ لیکن وہ خبر نہوا، سکندر نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ تو جانست انہیں

میں سکندر ہوں، میری تعظیم کیوں نہیں کی، بڑھے نے کہا، میرے دو غلام ہیں، لالچ

اور حرص (یعنی ان دونوں کو میں نے مغلوب کر لیا ہے) یہ دونوں تجھ پر حکومت کر رہے

ہیں، جب تو میرے غلاموں کا غلام ہے، تو میری برابری کیا کر سکتا ہے،

لیکن چونکہ یہ مدت دراز کا واقعہ تھا اس لیے نظامی اور سعدی نے اپنے زمانہ

کی مثالیں پیش کیں۔

سنجہ سلجوقیوں میں سب سے بڑا بادشاہ گذرا ہے، ایک بڑھیا نے اس کے گھوٹے

کی باگ پکڑ کر جس طرح اس کو بھلا بُرا کہا تھا نظامی مخزن اسرار میں اسکو یوں دا کرتے ہیں
پیرز نے راستے در گرفت دست زد و دامن سخر گرفت

ایک بڑھیا پر ظلم ہوا اس نے سخر کا دا من پکڑ اور کہا

کالے ملک رزم تو کم دیدہ ام از تو ہمہ سالہ ستم دیدہ ام
اے بادشاہ! میں نے تیرا انصاف کم دیکھا ہے۔ ہمیشہ ظلم ہی دیکھے ہیں
شمنہ مست آمدہ در کوی من زد و لکدے چند فراروی من

ایک مست سپاہی میرے گھر میں آیا۔ اور میرے گال پر کئی تھپڑ مارے
بے گناہ از خانہ، برو غم کشید موے کشان بر سر خونم کشید

بے گناہ مجھ کو گھر سے نکال لایا۔ میرے بال پکڑ کر گھسٹتا ہوا، قتل گاہ میں لایا
گفت فلان نیم شبی کو ز پشت بر سر کوے تو فلان را کہ کشت

مجھ سے کہا کہ او بڑھیا۔ تیری گلی میں فلان شخص کو کس نے مار ڈالا۔

گرنہ دہی داد من امی شہریار با تو رو در روز شمار این شمار

اے بادشاہ اگر میرا انصاف نہ دیگا، تو قیامت کے دن اسکی پرش ہوگی

چون کہ تو بیداد گر پروری ترک نہ ہندوے غارتگری

جب تو ظالموں کو پالتا ہے۔ تو تو ترک نہیں، بلکہ غارت گر چور ہے۔

یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نظامی نے یہ شنوی جس بادشاہ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ
سلجوقیوں ہی کے خاندان کا ایک فرمان روا تھا۔

شیخ سعدی نے اس مضمون کو نہایت کثرت سے اور نہایت سچے اور پراثر طریقوں سے ادا کیا ہے، بادشاہ غور نے ایک مظلوم کو قتل کرنا چاہا ہے۔ وہ جان سے ہات دھو کر کہتا ہے۔

زنا مہربانی کہ در دور تست   بمہ عالم، آوازہ جور تست
نہ من کردم از دست جور ت نفیر   کہ خلق، ز خلق یکے کشتہ گیر

یعنی میں ہی تجھ سے نالان نہیں۔ بلکہ خلق کی خلق نالان ہے۔ ان میں سے ایک کو تو نے مار ڈالا تو کیا ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ دارا شکار کو نکلا، فوج پیچھے رہ گئی، ایک چرواہا دارا کی طرف بڑھا۔ دارا نے سمجھا کہ کوئی دشمن ہے اور حملہ کرنا چاہتا ہے، تیر حلیہ میں جوڑا چرواہا پکارا کہ میں دشمن نہیں، سرکاری گھوڑے جنگل میں چراتا ہوں، دارا نے کہا خوش قسمتی سے تو بچ گیا ورنہ میں تیر زہ کر چکا تھا، چرواہے نے کہا، سبحان اللہ! میں گلہ کے ایک ایک گھوڑا کو پہچانتا ہوں، آپ نے مجھ کو سینکڑوں بار دیکھا ہے اور پہچان نہیں سکتے۔

مرا بار بار در حسن دیدہ،   ز خیل و چراگاہ پر سیدہ
کنونت بہ مہر آدم پیش باز   نمی دانیم از بد اندیش باز
تو انم من اے نامور شہریار   کہ اسپے برون آورم از ہزار
دران دار ملک از خلل غم بود   کہ تدبیر شاہ از شبان کم بود

اس سلطنت میں خلل ہوگا جہاں بادشاہ ایک چرواہے کے بھی برابر نہیں
شیخ نے آزاد گوئی اور نکتہ چینی کی تعلیم، سلاطین اور امرا تک محدود نہیں رکھی بلکہ

خلفاء راشدین کے مقابلہ میں بھی اس کو جائز رکھا، ایک روایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت علیؑ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا، حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، آپ نے فرمایا اچھا تم بتاؤ، اس نے نہایت خوبی سے مسئلہ کو بیان کیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا بے شبہہ میں نے غلطی کی تھی۔ تم نے صحیح جواب دیا۔ آج اس آزادی کے زمانہ میں بھی کسی مذہبی مقدس شخص کی غلطی پر کون گرفت کر سکتا ہے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ کسی تنگ گلی میں حضرت عمرؓ کا پانوں کسی فقیر کے پانوں پر پڑ گیا، اس نے جھلا کر کہا ”تو اندھا ہے دیکھ کر نہیں چلتا“ حضرت عمرؓ نے فرمایا، ”میں اندھا نہیں ہوں لیکن خیال نہ رہا، مجھ کو معاف کرو۔“

نہ کو رم ولیکن خطا رفت کار   نہ استم از من خطا در گذر
اس قسم کی بہت سی حکایتیں لکھی ہیں جن سے دونوں یہ ذہن نشین کرنا تھا کہ آزادی اور حق گوئی کے موقع پر خلیفہ، بادشاہ، حاکم سب برابر ہیں، یہ بھی تعلیم دی ہے کہ آزادی میں جان کا خطرہ بھی برداشت کرنا چاہیے،

بوتان میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی بادشاہ کے سامنے کوئی بات کہی جو اس کو ناگوار گزری، اس نے ان کو قید کر دیا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ ایسے موقع پر حق گوئی مصلحت کے خلاف تھی، اس نے کہا، بیج بولنا خدا کا حکم ہے، قید خانہ سے میں نہیں ڈرتا۔ یہ دو دن کی تکلیف ہے۔ بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ دو دن نہیں بلکہ تمام عمر قید خانہ میں رہنا ہوگا۔ اس شخص نے کہلا بھیجا،

کہ دنیا ہمیں ساعے میں نیست غم و ترحمی بیش درویش نیست
 دنیا گھڑی دو گھڑی ہو۔ فقیر کے آگے غم اور خوشی، کوئی چیز نہیں

ہر دروازہ مرگ چون در شولیم ہر ایک ہفتہ باہم برابر شولیم
 جب موت کے دروازہ پر جائیں گے، تو ایک ہفتہ میں ہم تم برابر ہو جائیں گے،
 کلیم کہتا ہے

روشن دلان خوشامد شاہان نہ گفتہ اند آئینہ عیب پوش سکندر نمی شود

جو روشن دل ہیں وہ کسی کی خوشامد نہیں کرتے، آئینہ نے کبھی سکندر کا عیب نہیں چھپایا

ملازمت اور نوکری کی بُرائی | اخلاق کے تباہ اور برباد ہونے کا سبب بڑا سبب نوکری اور ملازمت

ہے۔ ایشیائی درباروں کی نوکری میں عزت نفس کسی طرح قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے شعرا نے

نہایت کثرت سے اور مختلف شاعرانہ طریقوں سے نوکری کی برائیاں بیان کی ہیں اس خاص

مضمون کو ابن عین، عمر خیام اور شیخ سعدی نے نہایت آزادی اور دلیری سے ادا کیا ہے

اور چونکہ اس ہدایت پر خود ان کا عمل تھا، اس لیے ان کی زبان سے یہ مضمون زیادہ پراثر

ہو کر ادا ہوتا ہے ابن عین کہتا ہے۔

اگر دو گاؤں بہ دست آوری و مزرعہ کے امیر و یکے را وزیر نام کنی

اگر تم دو بیل اور کچھ کھیت مہیا کرو۔ اور ان بیلوں کا نام امیر اور وزیر رکھ لو،

ہزار بار اداں بہ کہ از پئے خدمت کمر بندری و بر مرد کے سلام کنی

تو اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ کمر باند کسی مردک کو سلام کرو۔

دو قُص نان اگر از گندم است یا از جو   دو تاسے جامہ اگر گھنٹہ است یا خود نو

دو چپا تیان، گہون کی ہون، خواہ جو کی، دو جوڑے کپڑے، پرانے ہون، یا سنے

بچار گوشہ دیوار خود، بہ خاطر جمع   کہ کس نگوید ازین جا بجنزد آنجا رو

اپنی چار دیواری کے اندر، اطمینان کے ساتھ، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں سے اٹھو اور وہاں جاؤ

ہزار بار فخر و نثر یہ نزد ابن مین   ز نثر مملکت کی قباد و دے کے خسرو

ابن مین کے نزدیک، قباد، اور کیخسرو کی سلطنت سے ہزار بار بڑھ کر ہے

خِیام،

یک نان بہ دور و زار شود حاصل مرد   وز کوزہ بشکستہ دے آب سرد

ما مور و گر کے چہ را باید بود   با خدمت چون خودی چہ را باید کرد

یعنی اگر دو دن میں ایک روٹی اور ایک ٹوٹی صراحی میں ٹھنڈا پانی مل جایا کرے تو کسی غیر کے محکوم ہونے اور اپنے ہی جیسے شخص کی خدمت کرنے کے کیا معنی۔

جامی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بڑھا لکڑی کا گٹھالیے جاتا تھا اور خدا کا شکر کرتا جاتا تھا کہ تو نے مجھ کو بڑی عزت سے رکھا، ایک شخص نے کہا، اور خیرت! یہ کونسی

عزت کی صورت ہے، اُس نے کہا اس سے بڑھ کر کیا عزت ہوگی کہ میں کسی کا نوکر چا کر نہیں

جنتی صغالی نے اس مضمون کو سب سے زیادہ لطیف پیرایہ میں ادا کیا ہے، ایک فرضی

حکایت لکھی ہے کہ ایک باز بادشاہ کے ہات سے چھوٹ کر اتفاقاً جنگل میں آیا، یہاں

ایک باز سے ملاقات ہوئی، راہ و رسم بڑھی تو شاہی باز نے کہا۔ اس جنگل میں ہر قسم کی تکلیف

کیون اٹھاتے ہو، آؤ شہر میں چلیں، شہزادوں کے ساتھ بسر کریں راتوں کو کافوری شمعیں
جلائیں، دن کو بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلیں، جنگلی باز نے جواب دیا۔

جوابش داد آن باز نکور اے کہ اے نادانِ دون ہمت سراپے

اس باز نے جواب دیا، کہ او پست حوصلہ حق

تمامی عمر اگر در کو ہسار اے جنابِ برف بینی، جو ربار اے

اگر ساری عمر، پہاڑوں میں برف اور بارش کی تکلیف اٹھائی جائے

کشی در ہر نفس صد گونہ خواری ز چنگالِ عفتا بان شکاری

اور ہر وقت شکاری عقابوں سے سیکڑوں طرح کی تکلیف پہونچے،

بے بہتر کہ بر تختِ زراں دود دے محکوم حکم دیکرے بود

تب بھی، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تختِ زرین پر ایک لحظہ کے لیے بھی کسی کا محکوم ہو کر رہنا پڑے

یہاں یہ نکتہ خاص طرح پر یاد رکھنا چاہیے کہ ایرانی شاعری میں قناعت اور توکل

کی جو بے انتہا معنی ہے، اس کے یہ معنی لوگوں نے نہایت غلط خیال کیے ہیں کہ معاش

سے باز رہنا چاہیے۔ اور نذر و نیاز پر بسر کرنی چاہیے۔ قناعت سے ان لوگوں کی یہ غرض تھی

کہ سلاطین، امراء، اور حکام کی ملازمت اور نوکری سے احتراز کرنا چاہیے اور تجارت، صنعت

حرفت اور مزدوری سے معاش حاصل کرنی چاہیے، اور چونکہ اس زمانہ میں شاہی ملازمت

کے مقابلہ میں صنعت و حرفت وغیرہ، نہ عزت کی چیز خیال کی جاتی تھی نہ اس کو دولت

و مال پیدا ہو سکتا تھا۔ اس لیے اسکے مقابلہ میں ان چیزوں پر اکتفا کرنا قناعت خیال

جاتا تھا۔ اسی بنا پر شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

بہ دست آہک تفتہ کردن خمیر   بہ از دست برینہ پیش امیر

خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں،

اصمعی میرفت در راہ سوار   دید گشتا سے شدہ مشغول کار

نفس را می گفت اے نفس نفیس   کرد مت آزاد از کار خیس

ہم ترا دایم گرا می داشتیم   ہم براے نیک نامی داشتیم

اصمعی گفتش کہ باک این بگو   این سخن باک تو لے سکیں بگو

چون تو باشی در نجاست کارگر   خود چہ باشد در جہان زین خوار تر

گفت آن کو خلق را خدمت کند   کار من صدرہ از دہتر بود

یعنی ایک دن اصمعی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، ایک حلال خور کو دیکھا کہ اپنا کام کرتا

جاتا ہے اور آپ ہی آپ کہتا جاتا ہے کہ اے نفس! میں نے تیری عزت کا ہمیشہ خیال

رکھا۔ اصمعی نے کہا نجاست اٹھانے سے زیادہ کیا ذلیل کام ہو سکتا ہے۔ حلال خور

نے کہا میں نجاست اٹھاتا ہوں۔ لیکن کسی کی نوکری تو نہیں کرتا۔

دولت اور امارت | اس مضمون کو شعرا نے حد سے زیادہ دست دی۔ خیام کی رباعیاں

بے ثباتی اور تحقیر کی   حافظ کی غزلیں۔ ابن سینا کے قطعات، سعدی کی مثنویاں اسی

مضمون سے لبریز ہیں، دولت اور سلطنت کا سب سے بڑا منظر حضرت سلیمان کی سلطنت

خیال کی جاتی تھی، اجرو کا تخت ہو چڑھا تھا اور جن و پری ان کے زیر فرمان تھے، ابن سینا

ان کی سلطنت کی حقیقت یہ بیان کرتا ہے۔

ز دیوانہ کر دروزے سوال   سلیمان مرسل علیہ السلام

کہ چون دیدی این مملکت کز پدر   مرا ماند با این ہمہ احتشام

چہ خوش گفت دیوانہ اورا جواب ^{یعنی حضرت داؤد}   کہ چون نیست این سلطنت مستدام

پدر دتے آہن سر د کوفت   تو در باد پیودنی صبح و شام

حضرت سلیمان کے والد زرہ بنایا کرتے تھے اور حضرت سلیمان کا تخت ہوا پر چلتا تھا

اس بنا پر دیوانہ نے کہا کہ جب آپ کی سلطنت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تو یوں سمجھئے

کہ آپ کے والد ٹھنڈا ہوا پیٹا کرتے تھے، اور آپ ہوا ناپتے پھرتے ہیں۔ فارسی میں آہن

سر د کوفتن اور باد پیودن، دونوں کے معنی بیکار کام کرنے کے ہیں،

شیخ سعدی فرماتے ہیں،

نہ بر باد رفتے سحر گاہ و شام   سریر سلیمان علیہ السلام

نہ آخر شنیدی کہ بر باد رفت   خاک آن کہ باد نش واد رفت

حافظ

گرہ بہ باد مزین گرچہ بر مراد رود   کہ این سخن مثل باد با سلیمان گفت

ویدہ تنگ کند فخر بہ دنیا می خیس   خوں خاشاک شرار گ گردن باشد

مخلص کاشی

طاس حمام است این دنیا می دون   ہر زمان در دست ناپاک و گر

دنیا حمام کا ٹٹا ہے، ہر وقت ایک نئی ناپاک کے ہاتھ میں رہتا ہے

باروں عارف نشو و جلوہ دہر
آئینہ ز عکس کو ہ سنگین نہ شود
خواجہی این کہ گویند کہ برآب نہاد است جهان
مشنوای خواجہ کہ چون دزگری بر باد است

لاحد این عمر کہ بیتاب بہ بینی اورا
نقشے است کہ برآب بہ بینی اورا
دنیا خوالے دزد گانی در دے
خوالے است کہ در خواب بہ بینی اورا

عزت نفس و ترک احسان پذیری | ایشیا رین چونکہ شخص پرستی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے لوگ اہل کمال کی خدمت گزاری اور نذر و نیاز پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، یہ نئے یہاں تک بڑھی کہ ہر کس و ناکس کو اسکا چکا ٹپر گیا، اور رفتہ رفتہ مفت خوری کا عام رواج ہو گیا۔ صوفیہ، اہل فن، شعرا، سلاطین اور امراء کے عطیات اور انعامات پر بسر کرتے تھے، اور عیب نہیں خیال کیا جاتا تھا۔ اس بُرائی کے دور کرنے کے لیے شیخ سعدی اور ابن عربین وغیرہ نے حفظ آبرو، اور ترک احسان پذیری کے مضمون کو بار بار پُر اثر طریقوں سے ادا کیا ہے۔ سعدی کہتے ہیں،

از من نیاید این کہ بے ہتقان و کد خدا
حاجت برم کہ فعل گدایان خرمن است
صد گنج شائگان بہاے جو بہر
مست بر آن کہ می دہد جوی برمن است

یعنی اگر کوئی شخص جو بہر بہر کی قیمت بہت بڑا خزانہ دیدے تو اس کا احسان ہے۔ لیکن مجھ پر

افسوس ہے اگر میں قبول کروں۔

لاغری برین گرفت آن گدای فرست

خواست تا عیلم کند پروردگار بیگانگان

شیر اگر مفلوج باشد پیمان از سگ است

گرچه دروشم بجد اللہ محنت نستم

چون ماہ پیکر کہ درویش دزد نیست

صاحب کمال را چه غم از نقص مال جاہ

بہتر ز جامہ کہ درویش مرد نیست

مردے کہ بیچ جامہ ندارد بہ اتفاق

بعد ازین عشق بنام نہ بہ ہونہ بہ عہد

انوری۔ من این عہد کہ با قبحہ عنای جهان

قوت ناستدن ہست و اللہ الحمد

قوت دادن اگر نیست مرا با کفایت

ہر کہ قانع شد بہ خشک تراشہ بحر و بر است

خسرو۔ کہ کس شہ خالی و بانگ غفلش در دست

یقین دان کا ندرین معنی شک نیست

ابن بکین۔ جهان از ہر یک تن نیست تنہا

چو حرص اندر زمانہ مہلک نیست

سلامت با قناعت تو امان اند

ترا مرکب از ان با جزئیہ نیست

اگر صد اسپ داری و رطوبیلہ

تمام است این قد و این اندر نیست

کفای از قضا تار می دہد دست

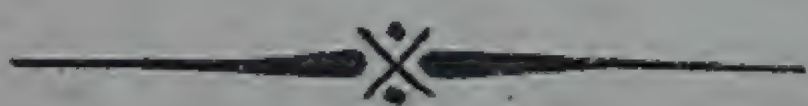
غصہ کے مقابلہ میں غصہ نہ کرنا چاہیے

جز پیروی دشمن سرکش نکند

دانا ہرگز اداس ناخوش نکند

دفع آتش ہر کس بہ آتش نکند

آتش چو بلند شد برو آب زنند

فلسفیانہ شاعری

فارسی شاعری میں فلسفیانہ خیالات کا جس قدر ذخیرہ ہے، کسی زبان میں نہیں لیکن پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فلسفہ کیا چیز ہے؟ کتب درسیہ میں طبیعیات، عنصریات، فلکیات، انبیات ان سب کے مجموعہ کا نام فلسفہ ہے، لیکن طبیعیات اور عنصریات درحقیقت سائنس یعنی تجربی علوم میں داخل ہیں، فلکیات کا بڑا حصہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے اسلئے وہ بھی فلسفہ کی حد سے خارج ہے۔ انبیات بیشک فلسفہ ہے لیکن اس کا اب ایک خاص نام پڑ گیا ہے اور وہ ایک مستقل فن بن گیا ہے۔ علم الاخلاق، سیاست اور تمدن بھی فلسفہ علمی میں داخل ہیں لیکن یہ سب بھی الگ الگ مستقل نام سے موسوم ہیں، اس لیے یہاں فلسفہ سے مراد، وہ فلسفیانہ مسائل اور خیالات ہیں جو کسی الگ نام سے موسوم نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ عالم میں جو کچھ موجود ہے بلکہ کاروبار زندگی کی روزمرہ باتیں بھی اگر نگاہ حقیقت سے دیکھی جائیں تو سب فلسفہ ہیں،

ہر کس نہ شناسندہ راز است و گرنہ
این باہمہ راز است کہ مفہوم عوام است

یہ بات خاص طرح پر ملحوظ رکھنی چاہیے کہ فلسفہ کے وہ مسائل جو خشک اور وقت طلب ہیں شاعری کی حد سے باہر ہیں۔ اگر انکو کوئی شخص موزون کرے تو وہ نظم ہوگی شعر نہ ہوگا اسی طرح فلسفہ کے عام مسائل بھی جب تک شاعرانہ طرز میں نہ ادا کیے جائیں، شاعری

کی حد میں نہیں آسکتے، اس لیے اس موقع پر ہم کو صرف اُن فلسفیانہ مسائل سے غرض ہے جو شاعرانہ انداز میں ادا کیے گئے ہیں،

فارسی شاعری میں فلسفہ کا جو سرمایہ ہے اس کے حسب ذیل حصے ہیں۔
تصوف،

الہیات و نبوت، یہ متقل فلسفہ ہے اس میں سے معتد بہ حصہ یعنی ثبوت باری، وحدت باری۔ معاد، وغیرہ مسائل سوانح مولانا روم میں تفصیل سے لکھے جا چکے ہیں۔
اخلاق یعنی مارل فلاسفی، یہ بھی ایک متقل حصہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا، ان کے علاوہ جو باقی رہتا ہے اس موقع پر اُسی سے بحث ہے،

شاعری میں فلسفہ تصوف کے راستہ سے آیا، چونکہ اکثر تصوف کی سرحد فلسفہ سے ملتی ہے اس لیے صوفی شعرا فلسفہ کے مسائل بھی ادا کیا کرتے تھے امام غزالی کی بدولت، فلسفہ کو عام رواج ہوا، صوفیہ میں اکثر علماء، مثلاً مولانا روم، سعدی، سنائی، صوفی ہونیسے پہلے باقاعدہ فلسفہ کی تعلیم پائی تھی، صوفی ہونے کے بعد فلسفیانہ خیالات نے قالب بدل لیا اور تصوف کے سرمایہ میں ادا ہوئی اچنانچہ مولانا روم کی شنوی میں سیکڑوں مسائل ہیں جو خالص فلسفہ کے مسائل ہیں۔

سب سے پہلے ناصر خسرو نے فلسفیانہ خیالات کو شاعری میں داخل کیا۔ وہ فرقہ اسماعیلیہ میں سے تھا جو اس بات کے قائل ہیں کہ شریعت کے دو رخ ہیں، ظاہر باطن، باطن صرف امام وقت سمجھ سکتا ہے اور وہی اصلی مقصود ہے، اس فرقہ کا دستور تھا کہ جب کسی کو اپنے طریقہ

میں لانا چاہتے تھے تو قرآن اور حدیث کے منصوصات اور احکام کے متعلق اس کے دل میں شکوک پیدا کرتے تھے۔ مثلاً یہ کہ روزہ سے کیا فائدہ؟ غسل جنابت کے کیا معنی؟ حجر اسود کو چومنا اور رمی حجار کرنا بظاہر بے فائدہ ہے جب یہ شہر دل میں جگہ پکڑ لیتے تھے اور وہ تسکین چاہتا تھا تو کہتے تھے کہ رمز کی باتیں ہیں، انکو امام وقت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام کے ہاتھ پر معیت کیجائے تو یہ مسائل حل ہونگے، ناصر خسرو کی شاعری کا ایک بڑا عنصر اسی قسم کے خیالات ہیں۔ وہ افلاک اور ستاروں کے قدیم ہونے کا قائل تھا اور ستاروں کو ذی روح اور مدبر عالم مانتا تھا۔ یہ باتیں کثرت سے اس نے بیان کیں،

ناصر خسرو کا دیوان چھپ گیا ہے، اگرچہ اس میں فلسفہ کے بہت سی مسائل ہیں لیکن ہم نے اس لیے اس کے اشعار نقل نہیں کیے کہ اس کا انداز بیان شاعرانہ نہیں، ناصر کے بعد نظامی نے فلسفیانہ شاعری کو ترقی دی انھوں نے سکندر نامہ بھری میں حکمائے یونان کے علمی مباحثے تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ تمام فلسفیانہ مسائل ہیں اور اس خوبی سے انکو ادا کیا کہ ایک طرف شاعرانہ طرز ادا ہاتھ سے جانے نہیں پایا۔ دوسری طرف اکثر فلسفیانہ اصطلاحیں جو عربی زبان کے ساتھ مخصوص ہو گئی تھیں فارسی میں آ گئیں، سکندر کے دربار میں ابتداء سے فرینش کے مسئلہ پر بحث ہوئی تھی، یعنی سلسلہ کائنات میں سب پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟ پھر اور چیزیں کیونکر اور کس ترتیب سے وجود میں آئیں نظامی نے اس معرکہ کی پوری تفصیل لکھی ہے،

بہ فرمان دہی شاہ فیروز تخت یکے روز بر شد بہ فیروزہ تخت

فیروز تخت بادشاہ - ایک ن تخت پر بیٹھا

از ان فیلسوفان گزین کرد ہفت کہ بر خاطر کس خطائے نہ رفت

حکامین سے سات کو منتخب کیا - یہ وہ حکما تھے جنہوں نے کبھی غلطی نہیں کی تھی۔

ارسطو کہ بد مملکت را وزیر بلیناس برنا و بقراط سپر

ارسطو کو جو سلطنت کا وزیر تھا - اور نوجوان بلیناس کو، اور بڈھے بقراط کو

ہمان ہر مس فرخ نیک را کہ بر ہفتین آسمان کرد جاے

اور ہر مس نیک را کہ جسکی جگہ ساتوین آسمان پر تھی

فلاطون و دالسیں فر فروریوس کہ روح القدس کرد شان ستبوس

فلاطون، دالسیں اور فر فروریوس کو جس کا ہاتھ روح القدس چومتے تھے،

دل شدہ دران مجلس تنگ بار کہ ابر و فراخی در آمد بہ کار

بادشاہ کا دل اس مجلس خاص میں نہایت فراخ و صلگی سے مصروف کار ہوا

ہو اندگان راز بکشاد و گفت کہ تا کے بود راز مادر نہفت

سکندر نے حکیموں سے کہا، کہ یہ راز کب تک پوشیدہ رہے گا،

بگوئید ہر یک بہ فرہنگ خویش کہ این کار ز آغاز چون بود پیش

سب کو اپنے خیال کے مطابق بتانا چاہیے کہ یہ عالم کیونکر پیدا ہوا؟

بہ تقدیر حکم جان آفرین تخت آسمان کردہ شد یا زمین

خدا کے حکم سے پہلے آسمان پیدا ہوا یا زمین
 بگفتند کیسے بر اسے سخن کارسطو بود پیشو اسے سخن

سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ارسطو سب سے پہلے تقریر کرے
 ارسطو روشن دل ہوشمند ثنا گفت بر تا جدا رہند
 ارسطو نے بادشاہ کو دعا دی، اور کہا،

چو فرمان چنین آمد از شہریار کز آغاز ہستی نام شمار

کہ حضور کے حکم کے موافق میں، ابتداء سے عالم کی کیفیت بیان کرتا ہوں

نخستین یکے جنبش بود فرد بہ جنبید چند انکہ جنبش بود کرد

ابتداء میں صرف ایک حرکت تھی۔ یہ حرکت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔

چون آن ہر دو جنبش بہ یکجا فتاد ز ہر جنبش، جنبش نو بزاو

ان دو حرکتوں کے ملنے سے نئی حرکتیں پیدا ہوئیں

نظامی کے بعد فلسفیانہ خیالات عام ہو گئے، لیکن تاتارا اور تیمور کے حملوں کی وجہ سے

تین سو برس تک ایران میں امن و امان نصیب نہ ہو سکا، اس لیے فلسفیانہ شاعری کی رفتار

رک گئی، صفویہ کا دور آیا تو گھر گھر فلسفہ پھیل گیا۔ اور اب گو فلسفہ کی حیثیت کسی نے شاعری

نہیں کی لیکن اکثر شعرا جو کہتے تھے فلسفیانہ رنگ میں ہوتا تھا، خصوصاً سحابی عرفی، نظیری، جلال اسیر

کے کلام میں ہر جگہ فلسفہ کا رنگ جھلکتا ہے۔ فلسفیانہ الفاظ نہایت کثرت سے زبان

لے اس کے بعد کے اشعار پہلے حصہ میں سکند زنامہ کے ریویو میں آچکے ہیں

مین داخل ہو گئے جبکہ اگر جمع کیا جائے تو فلسفہ کا ایک مختصر سالفت ہو جائے گا مثلاً

گر باز بچہ شوم ملزم ارباب کلام   خندہ جو ہر فرد است دلیل تقسیم

مکن بود کہ ہستی واجب فنا شود   دین ممنوع کہ عشق تو منکاش شود

لے آنکہ جز لایحز می دہان تست   طو لے کہ بیچ عرض ندارد میان تست

زین سخن جو ہر فعال بر شفت و بخت   کائینک بہرہ ز فہم صد علم و عمل

بیم آن بود ز خاصیت یکتائی او   کہ ہیولی نہ پذیرد صورت مستقبل

اب ہم عام فلسفیانہ خیالات، مستقل عنوانوں کے ذیل میں لکھتے ہیں،

اجتہاد کے لیے پہلے تقلید کرنی چاہیے،

توفیق رفیق اہل تصدیق بود   زندیق درین طریق صدیق بود

گر از مرانہ دانی انکار مکن   تقلید کن آن قدر کہ تحقیق شود

ہر انسان مادہ قابل رکھتا ہے۔

عالم درد است و ہم طیبہ دارد   یعنی کہ محبت حبیبہ دارد

کس نیست کہ از عشق درد و نور نیست   ہر ذرہ د خورشید نصیبہ دارد

عاشق کا ناز بھی معشوق کی وجہ سے ہے۔

معشوق بہ عاشق چون نظر باز کند   عاشق بہان شیوہ ادا ساز کند

این ترک نیاز من بہ دامن نیست   آئینہ بہ حسن او بہ او ناز کند

سچی دوستی کا اثر،

اظهار محبت آئیے محبوبی است ہر کس گفت از تو ام تراز خود کرد

جس نے تم سے کہا، کہ میں تمہارا ہوں، اس نے تم ہی کو اپنا بنا لیا،

رہنما بھی نابلدہین

گفتم کہ مگر قاضی و مفتی سندانند در راہ طریقت و حقیقت بلدانند

چون بر سر راہ آدم دستم کین ہم سفران ہمہ چون نابلدانند

جز شک خدا مجو بہ عالم دیگر شادی و گراست از غم و غم دیگر

ہمچو کوران بہ بیشہ سرگردان این خلق خدا گم اند در ہمدیگر

در زیر فلک ہل غریب چندانند از زندہ غافل و دوتے چندانند

ہر چند نگاہے کنم سے بینم کوئے چندے بہ طوف کور می چندانند

شکایت بے فائدہ ہے،

آن کو یار است ساقی بزم وجود آن کو غیر است فانی و دور و فرود

این نالہ و زاری کہ بعضے دارند بایار چه حاجت است و باغیر چه سود

خدا پرستون کی قسمین،

خلق خدا کہ خدمت دادار می کنند مستند بر سہ قسم کہ این کار می کنند

قسمے شدانند از پے جنت خدا پرست دین رحم علیہ است کہ تجارتی کنند

قومے دگر کنند پرستش ز بیم او دین کار بندگان است کہ احرام میکنند

جمعے، نظر ازین دو جہت قطع کردہ اند بر کار ہر دو طائفہ انکار می کنند

چون غیر خویش مرکز ہستی نیافتند   برگرد خویش دور چو پرکاری کنند

این است راہ حق کہ یکم فرقہ می روند   سیر و سلوک راہ بہ ہنجار می کنند

مذہبی جھگڑوں کی اصل | مذہبی نزاعیں جو لوگوں میں برپا رہتی ہیں اور جنگی وجہ سے دنیا میں ہزاروں

دنیوی اغراض ہوتے ہیں | خونریزیوں و جوہد میں آتی ہیں۔ زیادہ غور سے دیکھا جائے تو انکی

تہ میں دنیوی خود غرضیاں پوشیدہ ہوتی ہیں، جن کے حاصل کرنے کے لیے مذہب کو وسیلہ

بنایا جاتا ہے۔ سلطان محمود نے ہندوستان پر جو حملے کیے وہ کشورتانی کی حوصلہ مندیوں

تھیں لیکن انکا نام جہاد اس لیے رکھ لیا جاتا تھا کہ اس کی افغانوں کا خون زیادہ گرم ہو جاتا

تھا۔ مولوی جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں بظاہر مذہبی خیال سے کہتے ہیں۔ لیکن تہ میں

خود پرستی اور خود غرضی ہوتی ہے۔ کسی دنیوی مقصد کے لیے دو صاحبوں میں رنجش ہوئی

وہی مذہبی اختلاف اور نزاع بن گئی، بالآخر اس نے تحفیر کا لباس پہن لیا،

مہر فرقہ بھم برسر دنیا در جنگ   آوردہ بہانہ دین و آئین ہمارا

حکیم کو دنیا اور دین کسی سے غرض نہیں |

بادنیا و دین کار ندارد عاشق   مستی و خمار در شراب حق نیست

اس بنا پر دین و دنیا کو مستی اور خمار سے تشبیہ دی جاسکتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ عارف

دنیا اور دین دونوں سے الگ ہے۔ کیونکہ خدا کی شراب مستی اور خمار و ونوں سے پاک ہے۔

اس میں ایک دقیق نکتہ یہ ہے کہ انسان جب زیادہ دینداری اور تقدس اختیار کرتا ہے

تو اسکی مقبولیت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بالآخر مقتدائی کے عالم میں مجبوراً اس کو ریاد وغیرہ

کام تک ہونا پڑتا ہے جو دنیا طلبی کے نتائج ہیں۔ اس لیے دین گو یا مستی ہو جسکے بعد خمار بھی ضرور پیدا ہوگا۔

خود غرضی نامقبولیت کا سبب ہے، جو کام بظاہر نفع عام کے لیے کیا جاتا ہے گو کتنا ہی مفید ہو لیکن اگر اسکی جھلک بھی پائی جائے کہ دراصل خود غرضی کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اس میں اثر نہیں رہتا،

چیزے زدعا بہ نہ بود انسان را اما زلب گداز نہ خواہند آن را

یعنی لوگ دعا کی بڑی قدر کرتے ہیں اور عام لوگوں سے اپنے حق میں دعا کے طالب

ہوتے ہیں، لیکن فقیر اور سائل جو لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، اسکی کوئی قدر نہیں کرتا

کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ سائلوں کی دعا، دعائیں بلکہ سوال، اور سلام روستائی ہے

فقر اور دولت مندی کی تحقیر انسان اکثر اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی چیز کی عیب جوئی

در اصل کس وجہ سے کرتا ہے، امراء عموماً افلاس اور فقر کی تحقیر کرتے ہیں اور اس بنا پر فقر کو ذلیل سمجھتے ہیں

فقر اور دولت کی برائی بیان کرتے ہیں، اور اہل دولت پر نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن

در اصل دونوں کو جس چیز نے ایک دوسرے کی عیب جوئی پر آمادہ کیا ہے وہ اور چیز ہی

جسکی ان کو خبر نہیں۔ امرا کی ناتوان بینی تو ظاہر ہے، کہ نخوت اور غرور کی وجہ سے ہے۔ لیکن

فقر اور دولت کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کو زعم ہوتا ہے کہ بلند ہمتی اور عالی حوصلگی کی وجہ سے

ان کی یہ حالت ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں اصل یہ ہے کہ انسان کو جو چیز حاصل نہیں ہوتی، اُس پر

حسد کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ امراء کو جو عیش و عشرت جاہ و شتم کرو فر حاصل ہر فقر کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طبیعت خود بخود آمادہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو حقیر ثابت کرے، تاکہ اس کے نہ حاصل ہونے کا رنج نہ وسخا بی نے اس نکتہ کو ایک رباعی میں ادا کیا ہے جس کا دوسرا شعر یہ ہے

القصة کہ اغراض اگر لبشناسی   بر فقر ز کبر و بر غنا از حسد است

اخلاق رذیلہ کی مصلحت | بعض لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے انسان میں غرور و کبر بغض غصہ، شہوت، حرص وغیرہ اخلاق رذیلہ کیوں پیدا کیے۔ لیکن یہ تمام اخلاق، انسان کی بقا اور ترقی کیلئے ضروری ہیں۔ اگر انسان میں کینہ اور غصہ نہ ہوتا تو دشمنوں کا مقابلہ کیوں کرتا۔ اگر اس میں حرص اور دنیا طلبی نہ ہوتی تو بڑے بڑے کام اس کے ہاتھ سے نہ انجام پاتے، یہ اور بات ہے کہ انسان بعض اوقات ان قوتوں کا استعمال صحیح موقعوں پر نہیں کرتا۔ اس لیے حضرات صوفیہ ان قوتوں کے مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کے صحیح استعمال کی ہدایت کرتے ہیں۔

ہر نفس بدے نیک شود عرفان را   گر بشناسی حکیم صاحب شان را

سگ اہل محلہ را بود در بالست   ہر چنید کہ دزد خوش ندارد آن را

یعنی محلہ والوں کو کتے کی بہت ضرورت ہے، گو چور کتے کو بالکل پسند نہیں کرتے

عوام کے لیے آزادی مفید نہیں | آزادی نہایت عمدہ چیز ہے لیکن ہر شخص اس کے استعمال کے

قابل نہیں۔ نا اہل اگر آزادی کو کام میں لائیں تو ہمیشہ نقصان ہوگا۔

این خلق ہوا پرست محکوم خوش اند چون طفل کہ ضائع است اگر بے پدر است

یعنی ہوا پرستوں کا محکوم اور زیر اثر رہنا ان کے حق میں مفید ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ باپ کا ساتھ چھوڑ دے تو گم جائے گا۔

ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے | کیا عجیب بات ہے جس چیز کو ہم خوشی سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں کسی اور شخص کا غم ہے، سکندر اور اس کے مداح خوش ہیں کہ اس نے دنیا فتح کی، ممالک مسخر کیے، عالم پر سکھ بٹھایا، لیکن یہی واقعہ دوسرے لفظوں میں یونہی کہ بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہوئیں۔ خاندان کیان کا تاج و تخت لٹ گیا۔ بڑے بڑے تاجدار خاک نشین ہو گئے عرب شاعر نے اسی بنا پر کہا تھا فوائدا قوم عند قوم مصائب،

ایرانی شعرا نے اس نکتہ کو زیادہ لطافت سے ادا کیا۔

زمانہ گلشن عیش کرا یہ یغما داد کہ گل بدامن مادرستہ دستہ می آید

یعنی ہمارے دامن میں گلستان کا جو ڈھیر لگ رہا ہے تو کسی کا باغ عیش برباد ہوا ہے

عیش این باغ باندا زہ یک تنگدل است کاش گل غنچہ شود تا دل مابکشاید

اس باغ کا عیش، ایک تنگ دل کے لیے کافی ہو سکتا ہے، کاش پھول کلی بجاتا کہ ہمارا دل کھلتا

خواص مقبول عام نہیں ہو سکتے | یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص جب قدر زیادہ فلسفی زیادہ محقق زیادہ

نکتہ دان ہو گا اسی قدر عوام میں کم مقبول ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محقق جو بات کہتا ہے

عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتی اس لیے وہ اس کی قدر نہیں کر سکتے۔ بے شہہ ایسی مثالیں

بھی پائی جاتی ہیں کہ بڑے بڑے مجدد اور رفام مقبول عام بھی ہوئے لیکن ان کے مقبول

ہونے کی وجہ ان کا اجتہاد اور تحقیق نہ تھی، بلکہ ان میں کچھ اور اسلافی اوصاف موجود تھے، جنہوں نے ان کو مقبول عام بنایا۔ ورنہ کمال کی اصلی شان یہی ہو کہ عام لوگوں تک نہ پائے
 این مین کہتے ہین۔

ہنرمند باشد زبان گہر کہ ہر کس مراد را خریدار نیست

ہنرمند باید کہ باشد چو فیل کہ اولایق اہل بازار نیست

ہنرمند کی مثال ہاتھی کی سی ہے کہ وہ بازار میں فروخت نہیں ہوتا

مسئلہ جبر | جو لوگ اختیار کے قائل ہین ان کا منتهای استدلال یہ ہو کہ انسان کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دو متناقض کاموں میں سے جس کام کو چاہے اختیار کرے اس لیے انسان کو ارادہ اور اختیار حاصل ہے اور اس لیے وہ مجبور نہیں کہا جاسکتا، لیکن اسکی تہ میں بھی غلطی ہے، ہر ذی شہہ خدا نے انسان کو ارادہ اور قدرت عطا کی ہے، لیکن اس ارادہ پر بھی وہ مجبور ہے یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے اسباب جمع ہوتے ہین کہ وہ اس کام کے ارادہ پر مجبور ہوتا ہو، لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا نفس بدہم کو برے کام کا حکم دیتا ہے، نفس بد کا نام نفس مارہ رکھا ہو، لیکن خود یہ نفس امارہ کس کا مامور ہے،

ہر قرعہ کہ زد حکیم در بارہ ما کردیم و نہ بود غیر آن چارہ ما

بے حکمش نیست ہر چہ سرزد از ما مامورہ اوست نفس امارہ ما

اکثر حکما اس مسئلہ کے قائل ہین یعنی انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اس کو گناہ سرزد ہوتے ہین، ابلیس اور شیطان کوئی الگ چیز نہیں، ایک شاعر نہایت لطیف پیرایہ میں

اس کو ادا کرتا ہے،

ابلیس چور آدم و حوا نگرہ لیست   بنشت وہ ہای ہای بر خود گیر لیست

و آنکہ بزبان حال با آدم گفت   ابلیس تو من، بگو کہ ابلیس کیست

یعنی ابلیس نے جب آدم اور حوا کو دیکھا تو بیٹھ کر اپنی حالت پر خوب رویا، پھر زبان حال سے

بولا کہ تمہارا ابلیس تو میں ہوں میرا ابلیس کون ہے،

عالم میں شرمین ہر | انسان جب واقعات عالم پر نظر ڈالتا ہے تو اسکو شبہہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکا بنانا

کوئی حکیم عادل اور مدبر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بہت سی چیزیں بے کار اور بے مصرف نظر آتی

ہیں۔ بہت سی چیزیں صاف نظر آتی ہیں کہ مضر اور نقصان رسان ہیں شیر بھڑیے سانپ

پتھو۔ بجز اسکے کہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں اور کس کام کے ہیں؟ سیلاب زلزلے پانی اور مہل

کے طوفان ملک کے ملک برباد کر دیتے ہیں جس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ

نہیں ہوتا۔

لیکن یہ شبہہ صحیح نہیں۔ عالم ایک نہایت وسیع اور بے پایان سلسلہ موجودات کا

نام ہے اس میں انسان کے دائرہ علم میں جو حصہ آیا ہو وہ اتنا بھی نہیں جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ

ایک قطرہ کی حالت دیکھ کر کوئی شخص سمندر کے فوائد اور نقصانات پر کوئی رے لگاے، تو کیونکر

اعتبار کے قابل ہوگی، ہم ایک چیز کو اپنے لیے یا کسی گروہ کے لیے نقصان رسان سمجھتے ہیں

لیکن کل عالم صرف ہمارا نام نہیں۔ کاروبار عالم میں ایک شخص یا ایک گروہ کی مصلحت ملحوظ

نہیں ہوتی۔ بلکہ تمام عالم کی مجموعی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو چیز ہمارے

یہ مضر ہے، مجموعی حالت کے لحاظ سے مفید ہو۔

گر جهان از یک جہت بیفائدہ است	از جہت ہاں دگر پر عائدہ است
حسن یوسف عالمے را فائدہ	گر چہ براخوان عبث بر ترایدہ
ہر کس کہ خلاص از بد و نیک خود است	اند رہمہ حال خوشان احد است
در چشم کے کہ احول است از ہستی	جز انچہ موافق مراد است بد است
ہر لحظہ درین عالم افتاد و شکست	صد کش مکشم ہست مرا بیج بد است
من نالہ کنان و حکم گوید بس	جز کام تو ام مصلحتی دیگر ہست
مادام کہ دست کس بہر سوئی ہست	کم راہ برد کہ غیر او بود ہست
بروقف مراد تو از ان نیست فلک	تا در یابی کہ جز تو موجود ہست

یعنی آسمان اگر تمہارے اغراض اور مقاصد کے موافق کام نہیں کرتا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ

تمہارے سوا اور بھی موجودات ہیں۔ اور ممکن ہے کہ وہ باتیں ان کے مصالح کے لحاظ سے ہوں۔

گا و خرا فائدہ چہ؟ درشکر ہست ہر جان رای کے قوتے دگر

رہنا بھی نابہ ہیں انسان ابتدائی حالت میں ہر شخص کی تقلید پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب قدر

تحقیق اور تلاش بڑھتی جاتی ہے ثابت ہوتا جاتا ہے کہ جو رہبر ہیں وہ بھی اصل حقیقت سے

آشنا نہیں۔ پیش روی اور پس روی کا ایک وسیع سلسلہ جو نظر آتا ہے۔ بالکل ایک بھیڑیا چال

ہے اندھے اندھوں کے پیچھے چل رہے ہیں،

چند انکہ نگاہ می کنم سے بینم کوئے چند بطون کوئی خندان

میں بقدر نظر و ذرا تاہوں معلوم ہوتا ہے کہ چند اندھے چند اندھوں کے پیچھے جا رہے ہیں،
 پہلے خیال ہوتا ہے کہ علیار، قاضی مفتی، آشنائے رانہ ہوں گے لیکن اصل حقیقت سے
 سب نا بلدین۔

گفتم کہ مگر قاضی و مفتی سنا اند
 در راہ طریقت و حقیقت بلدا ند
 چون بر سر راہ آدم دانستم
 کین ہم سفران ہمہ چون نا بلدا ند

ہر گز ہم افتاد بہ صحرا بہ محبت
 دیدیم چو خود بیدہ گرفت و گزشتیم

یعنی جب میرا گزر صحرا بہ معرفت میں ہوا تو میں نے دیکھا، کہ رہتا بھی میری ہی طرح چکر لگاتے

ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھا،

تقلید سے نجات اکثر لوگ کسی مسئلہ یا اس کے حسن و قبح کا معیار جمہور کو قرار دیتے ہیں، یعنی
 جو جمہور کی رائے ہو وہ صحیح ہے، اور جس طرف صرف ایک دور آئین ہوں وہ غلط ہیں لیکن
 نکتہ دانوں کے نزدیک حالت اس کے بالکل برعکس ہے، جمہور کی رائے کا کسی طرف
 ہو جانا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے خاص اپنے غور اور فکر سے کام نہیں لیا ہے
 لوگوں کو جو کہتے سنا وہی خود بھی کہنے لگے، یہی بات ہے کہ ہر زمانہ میں ہر قوم میں ہر مذہب
 میں جو مصلح، رفاہی اور بانی فن گذرے ہیں، انھوں نے ہمیشہ جمہور کی مخالفت کی ہے
 اور درحقیقت جمہور کی مخالفت کرنا ہی اجتہاد اور تحقیق اور رفاہی کی دلیل ہے، اس نکتہ کو
 راقم مشہدی نے یوں ادا کیا ہے،

زبکہ پیری حلق گم رہی آرد   نمی رویم براہی کہ کاروان رفتہ است
چونکہ خلق کی پیری گم رہی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اس راستہ پر نہیں چلتے جس پر قافلہ گیا ہے
ابن مسین کہتے ہیں۔

درہان ہرچہ می کنند عوام   نزد خاصان رسوم و عادات است
مردوں کے لیے اکثر لوگوں میں جن امور کے متعلق لڑائی جھگڑا اور نزاع رہی ہو ان میں سے
جنگ و نزاع ایک یہ ہے کہ فلان شخص اچھا تھا، یا بُرا، شیعہ، سنی کے جھگڑے زیادہ تر اسی
پر مبنی ہیں، یہاں تک کہ اسپر سینکڑوں کتابیں تصنیف ہوئیں اور ہوتی جاتی ہیں، نہایت
افسوسناک و عبرت انگیز لڑائیاں اس کی بدولت وجود میں آئیں۔ ہزاروں لاکھوں جانیں
صانع کسین۔ آج بھی ہزاروں لاکھوں آدمی غیر ضروری بحث میں گرفتار ہیں۔ اسی بنا پر ایک
عارف نے کہا۔

سَرِ حق کے بر تو گر دد منجلی   اے گرفتار ابو بکر و علی

ابن مسین نے اس مضمون کو شاعرانہ پیرایہ میں ادا کیا ہے۔

ہر کہ بازندہ از پے مردہ   می کند جنگ سخت نادان است

یعنی جو شخص زندہ مردہ کے لیے جھگڑتا ہے، سخت احمق ہے۔

جو ہر عرض عالم میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ جو ہر یعنی جو خود قائم ہیں مثلاً درخت، پہاڑ، زمین
دوسرے جو خود قائم نہیں بلکہ کسی اور چیز میں قائم ہیں۔ مثلاً خوشبو، بدبو، رنگ، ذائقہ
کہ یہ چیزیں خود نہیں پائی جاتیں بلکہ کسی اور چیز میں بھکر پائی جاتی ہیں، ان کو عرض کہتے ہیں۔

ہماری افعال اور حرکات بھی اسی قسم میں داخل ہیں۔ اکثر حکما کے نزدیک جو ہر اصل ہے اور عرض اسکی فرع، اس مسئلہ پر بہت سی باتیں مبنی ہیں مثلاً اہل مادہ کہتے ہیں کہ مادہ پر مادہ کے سوا کوئی اور چیز اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ اس بنا پر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عالم میں مادہ کے سوا اور کچھ موجود نہیں۔ کیونکہ کوئی اور چیز موجود ہوتی تو اسکا اثر بھی ہوتا۔ ادراک و خیال جس کو ہم غیر مادی سمجھتے ہیں، یا تو موجود نہیں یا ہیں تو وہ بھی مادہ ہی کی ایک قسم ہیں۔

لیکن بعض حکما اس بات کے قائل ہیں کہ عالم یا جو ہر خود چند اعراض کا مجموعہ ہے چند عرض جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو جوہر کہتے ہیں، مولف ناروم بھی قریب قریب اسی مسئلہ کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام عالم کی علت اعراض ہیں۔ عالم اعراض کا مجموعہ ہے عرض بدل کر جوہر ہو جاتا ہے،

جملہ اجزائے جہان را بے عرض در نگر حاصل نہ شد جز از عرض

جملہ عالم خود عرض بود و نہ تا اندرین معنی بیامد هل اتی

چیت اصل و مایہ ہر پیشہ جز خیال و جز عرض و اندیشہ

ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ عالم میں جس قدر جوہر ہیں سب عرض ہی پیدا ہوئے ہیں مثلاً معمار جب ایک مکان کی تعمیر کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے مکان کا نقشہ ذہن میں تصور کرتا ہے یہ نقشہ کوئی مادی چیز نہیں، اس لیے جوہر بھی ہیں، لیکن یہی عرض ایک محسوس اور مادی مکان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

عقائد میں ایک بحث یہ ہے کہ انسان کے بُرے یا بھلے افعال عرض تھے وہ فنا ہو گئے

اب ان کا دور بارہ وجود میں آنا کیونکر ہو سکتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

این عرض ہا نقل شد لون دگر   حشر ہر فانی بُود کون دگر
وقت محشر ہر عرض را صوتے است   صوت ہر یک عرض را رویتے است
تا مبدل گشت جو ہر زین عرض   چون ز پرہیزے کہ زایل شد مرض
گشت پرہیز عرض جو ہر بہ جہد   شد دہان تلخ از پرہیز شہد

یہ مسئلہ آجکل کی سائنس کے بھی مطابق ہے، حرکت، ایک عرض ہی جو خود قائم نہیں ہو سکتی۔

لیکن جب کوئی چیز نہایت تیز حرکت کرتی ہے تو آگ پیدا ہو جاتی ہے، موجودہ سائنس کی رو سے یہ آگ کہیں اور سے نہیں آئی، بلکہ وہی حرکت بدل کر آگ ہو گئی اور چونکہ آگ ایک جوہر ہے اس لیے قطعاً ثابت ہو گیا کہ عرض بدل کر جوہر ہو سکتا ہے،

اشیاء کی ہم جنسی | تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ مرکبات میں دو قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو زندگی اور حیات کی قابلیت رکھتے ہیں، یعنی اگر زندہ

انقلاب کیمیائی

اجسام میں شامل ہوں، تو انقلاب کیمیائی کی رو سے زندہ اجزاء بن جائیں۔ مثلاً انسان یا جانور جو کچھ کھاتے ہیں ان میں سے بعض اجزاء جزو بدن ہو جاتے ہیں اور زندہ اجزاء

بن جاتے ہیں۔ ان اجزاء کو اجزاء حیات کہتے ہیں۔ دوسرے وہ اجزاء ہوتے ہیں جنہیں زندگی اور حیوۃ کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ زندہ اجزاء سے مل کر بھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ نہ ان میں انقلاب

کیمیائی پیدا ہو سکتا ہے، ان کو اجزاء میت کہتے ہیں۔ جو اجزاء دوسری قسم کے اجزاء سے بدل سکتے ہیں ان میں ایک قسم کا تجانس ہوتا ہے۔ یہ تجانس صورتہ نہیں ہوتا، بلکہ ترکیب

کیمیادی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔

اس مسئلہ کو مولانا روم نے نہایت وضاحت سے لکھا ہے۔ وہ اس مسئلہ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ انسان کو قوت قدسیہ کے ساتھ تجانس ہوتا ہے، تو اس کے صفات بشری ملکوتی صفات سے بدل جاتے ہیں۔

ہمچو آب و نان کہ جنس مانہ بود گشت جنس ما و اندر ما فزود

پانی اور روٹی ہماری ہم جنس نہ تھی، لیکن اب ہماری ہم جنس بن گئی،

چون تعلق یافت نان با بوالبشر نان مردہ زندہ گشت و باخبر

جب روٹی نے آدمی کے ساتھ تعلق پیدا کیا تو مری ہوئی روٹی زندہ بن گئی اور جاندار ہو گئی

ماقص غذاے کامل | یہ اصول تمام عالم میں جاری ہے کہ ادنیٰ چیزیں اعلیٰ چیزوں کی غذا ہیں مخلوقات

کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے کم رتبہ جمادات ہیں پھر نباتات پھر حیوانات پھر انسان انہیں جو اعلیٰ

ہے ادنیٰ کو غذا بناتا ہے اور اسی سے اس کی زندگی قائم ہے۔ نباتات جس قدر ہیں مثلاً سبزہ پودے

درخت وہ زمین کے اجزاء کو چوستے ہیں اور غذا بناتے ہیں حیوانات نباتات کو بالاتر ہیں۔

اس لیے وہ نباتات کو کھاتے ہیں۔ انسان ان سے بھی اشرف ہے اس لیے ان کو کھاتا ہے

مولانا روم فرماتے ہیں۔

خلق بخشد خاک را لطف خدا تا خورد آب و بردید صد گیا

باز خاک کے راہ بخشد حلق و لب تا گیا ہش را خورد از رطلب

چون گیا ہش خورد و حیوان گشت شفت گشت حیوان القہ انسان و رفت

۱۔ اصول صرف مادیات میں نہیں بلکہ تمام اشیاء میں جاری ہے، ہر اعلیٰ چیز ادنیٰ کو فنا کر دیتی ہے اور اُس پر غالب آ جاتی ہے۔ تمام عالم اسی غالب و مغلوب کے اصول پر چل رہا ہے۔ اسی بنا پر مولانا رحمہ فرماتے ہیں۔ ع، جملہ عالم آکل و ماکول دان۔

معنوی چیزیں مثلاً مضامین، خیالات، مذاہب مختلفہ فلسفہ کے گونا گون مسائل علمی سب کا یہی حال ہے کہ اعلیٰ ادنیٰ کو فنا کر دیتے ہیں۔ مولانا ع
پس معانی را چو اعیان حلق ہا است

یعنی موجودات خارجی کی طرح، معانی کے بھی حلق ہیں

حقیقت یہی اور اس کے مدارج | انسان کو نیک و بد کی تیز بین جو دھوکا ہوتا ہے اسوجہ سے ہوتا ہے کہ حقیقت یہی کے مدارج مختلف ہیں۔ فرض کرو ایک مٹھائی میں زہر ہے، ایک شخص اسکی صورت سے سمجھ جاتا ہے کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے۔ دوسرا بوسو گھ کر سمجھتا ہے، تیسرا چکھ کر چوتھا کھا کر، پانچواں زہر کا اثر دیکھ کر، چھٹا مہینوں کی بعد یہی حالت نیک و بد کا مونکی ہے۔ بُرے کاموں کی بُرائی ارباب عرفان کو فوراً معلوم ہو جاتی ہے ایسے وہ ابتداء سے اس سے بچتے ہیں۔ دوسرے لوگ درجہ بدرجہ، تجربہ اور نقصانات اٹھانے کے بعد سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بد بخت لوگ مرتے مرتے بھی نہیں سمجھتے، مولانا اس نکتہ کو یوں بیان کرتے ہیں۔

ایک زہر اندر شکر مضمحل بود	اے بہا شیرین کہ چون شکر بود
چون کہ دید از دور اندر کشمکش	آن کہ زیرک تر بود بشناسش

وان دگر بشتا سوش تا بکند   وان دگر چون بر لب دندان زند

وان دگر در پیش رو بوب برو   وان دگر چون دست بند کرد رو

پس لبش ریش کند پیش از گلو   گر چه نعره می زند شیطان گلو

وان دگر را در گلو سپید کند   وان دگر را در بدن رسوا کند

وان دگر را بعد ایام و شہور   وان دگر را بعد مرگ از قعر گور

اپنی بے حقیقتی | انسان جب کائنات اور مظاہر قدرت پر زیادہ غور کرتا ہی تو اسکو اپنا بے قدر

اور بے حقیقت ہونا نظر آتا ہے وہ دیکھتا ہی کہ بات بات میں وہ دوسری چیزوں کا محتاج ہو ادنیٰ

سے ادنیٰ چیز پر بھی اسکا پورا اختیار نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ تمام چیزیں ایک

قوت اعظم کے تحت ہیں کام کر رہی ہیں۔ اور ایک خاص نظام قائم ہے غور سی جس قدر زیادہ

بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اپنی بے حقیقتی اور قادر مطلق کے کمال کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے،

چندان کہ درین دایرہ برمی گردم   نقصان خود و کمال ادنیٰ بنم

یہ سلسلہ اس قدر ترقی کرتا ہے کہ انسان اور تمام چیزوں کا وجود بالکل پیچ معلوم ہوتا ہی

اور یہ وجدان طاری ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہی ایک ذات ہی باقی چیزیں اس قابل نہیں ع

کہ باہشتیش نام ہستی برند

یہ خیال وحدت وجود کا ابتدائی زینہ ہے جو ترقی کر کے اس درجہ تک پہنچتا ہے کہ

حقیقت میں اور کوئی چیز موجود نہیں۔ جو کچھ ہے وہی ہے،

ترک خودی سے جھگڑتے جاتے ہیں | انسانوں میں جو اختلافات و نزاعیں پائی جاتی ہیں اکثر کی بنا

خودی اور خود پرستی ہے وہ دشمن سے اس لیے لڑتا ہے کہ اسکے آگے سر نہیں جھکاتا۔ وہ نکتہ چینی سے اس لیے ناخوش ہوتا ہے کہ اسکے کمال پر حرف آتا ہے، وہ دوسروں کی اس لیے تحقیر کرتا ہے کہ اسکی عظمت ثابت ہو۔ اس لیے انسان اگر خودی اور شخصیت کے باز آئے تو دوست دشمن آشنا، بیگانہ، نیک و بد سب تفرقے مٹ جائیں۔ صحابی اس نکتہ کو ادا کرتا ہے،

رقم زمیان من ویکے شد دو جهان دیوار قناد آن سوی دین سوی نامند

یعنی جب میں نے خودی چھوڑ دی تو تمام دنیا ایک ہو گئی جس طرح دیواریں گر جاتی ہیں تو آئینہ اور اس رخ میں تیسر نہیں رہتی۔

اتحاد مذہب | عرفا کے نزدیک اختلاف مذہب کوئی چیز نہیں جتنے مذاہب ہیں سب برحق ہیں سب کا مقصد ایک ہی ہے تعبیر یا فہم میں غلطی ہو تو اس سے نتیجہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب سب ایک ہی کو ڈھونڈتے ہیں ایک ہی کو چاہتے ہیں ایک ہی کے طالب ہیں تو نام کے اختلاف سے فرق نہیں پیدا ہوتا۔ ہندو بت کو پوجتا ہے لیکن یہ سمجھ کر نہیں کہ بت خود کوئی مستقل معبود ہے بلکہ اس بت سے کہ اس میں مطلوب حقیقی کا پر تو ہے۔ یہ اسکی یاد کا ذریعہ ہے۔ اسی بنا پر حضرت سلطان ابوسعید ابوالخیر فرماتے ہیں،

روے تو بہر ویدہ کہ بیند نکو است نام تو بہر زبان کہ گویند خوش است

ایک اور شاعر کہتا ہے،

در حیرتم کہ دشمنی کفر و دین چرا است از یک چراغ کعبہ و تہخانہ روشن است

صحابی کہتا ہے۔

حق می گوید گوش خالص میان
مقصد چو منم چه اختلاف است این با

هفتاد و دو فرقه را طلب گاریکی است
سوی دریا است روی هر کی هست
یعنی بهتر و ن فرقه کا مطلب ایک ہی ہے جس طرح جتنے سیلاب ہیں سب دریا کی طرف
جاتے ہیں۔

بڑھاپے میں ترک ہو س | ابن سینا۔

چون جامہ چرمین شرم صحبت نادان
زیرا کہ گران باشد و تن گرم نہ دارد
از صحبت نادان تیرت نیز بگویم
خویشے کہ تو نگر شد و آرم نہ دارد
زین ہر دو بتر نیز شے را کہ بعالم
با خنجر خون ریز دل نرم نہ دارد
زین ہر سہ بتر نیز بگویم کہ چہ باشد
پیرے کہ جوانی کند و شرم نہ دارد

طرز ادا کی بلاغت دیکھو سب سے پہلے احمق کی بُرائی بیان کی پھر کہا کہ احمق سے بڑھکر وہ
رشتہ دار ہے جو دولت مند ہو کر عزیزوں کی خبر نہیں لیتا۔ اور اس سے بڑھکر وہ بادشاہ جس کے
دلیں رحم نہیں۔ اور ان سے بڑھکر بتاؤں کہ بُرا کون ہے؟ پیرے کہ جوانی کند و شرم نہ دارد۔
بات سوچ کر کہنا چاہیے | ابن سینا۔

سخن رفتہ و گریباں نیاں بہ زبان
اول اندیشہ کند مرد کہ عاقل باشد
تا زمانِ دیگر اندیشہ نباید کردن
کہ چرا گفتم؟ و اندیشہ باطل باشد
بُرس آدمیوں کی صحبت سے بچنا چاہیے

بابدان کم نشین که صحبت بد
 گرچه پاکی، ترا پدید کند
 آفتابے به این بزرگی را
 ذرّه ابرنا پدید کند

۲

۳

۴

شعرا بعجم

مصنفہ
مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ

یہ کتاب پانچ حصوں میں منقسم ہے،

حصہ اول فارسی کے شعرا سے متقدمین (عباس مروزی سے نظامی تک) کے تذکرے

اور اودن کے کلام پر رائے، تعداد صفحات ۳۵۸، قیمت ۳۰/-

حصہ دوم، شعرا سے متوسطین (خواجہ فرید الدین عطار سے حافظ اور ابن یمن تک) کے

تذکرے اور اودن کے کلام پر رائے، تعداد صفحات ۳۰۲، قیمت ۲۰/-

حصہ سوم، شعرا سے متاخرین (فغانی سے کلیم تک) کے تذکرے اور اودن کے کلام پر

رائے، تعداد صفحات ۲۳۰، قیمت ۱۵/- کاغذ اعلیٰ،

حصہ چہارم، شاعری کی حقیقت اور فارسی شاعری کے محاسن اور اس کے مختلف صناعات

میں سے شنوئی پر تبصرہ، تعداد صفحات ۲۰۰، قیمت ۱۰/-

حصہ پنجم، قصیدہ، غزل، فلسفیانہ، عاشقانہ، صوفیانہ اور اخلاقی شاعری پر

نقد و تبصرہ، تعداد صفحات ۲۲۵، قیمت ۱۲/-

منیجر دارالمصنفین

اعظم لکھنؤ

